

হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মহেশ লাইব্রেরী

২—১, আমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ইহা ব্যতীত প্রকাশকের ঠিকানায়ও পাওয়া যায়।

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত]

মূল্য : চারি টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

১৯৫৩

মুদ্রাকর—
শ্রীবামনদাস সেন
ট্রুথ প্রেস
৩নং নন্দন রোড
কলিকাতা-২৫

দেবী কল্যাকুমারী

কা জায়নামে বিদ্যতে, কল্যাকুমারী নামহি তস্মৈ তুগি প্রণোদযাৎ ।

ମଞ୍ଜୁଳାଚରଣମ୍

ଯଂ ବ୍ରହ୍ମାବରୁଣେନ୍ଦ୍ରରୁଦ୍ରମରୁତଃ ସ୍ତୁଷ୍ଟିଂ ଦିବୈଃ ସ୍ତବୈ—
ବୈଦୈଃ ସାଞ୍ଜପଦକ୍ରମୋପନିଷଦୈର୍ଗାୟନ୍ତି ଯଂ ସାମଗାଃ ।
ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ-ତଦ୍ଗତେନ ମନସା ପଞ୍ଚାନ୍ତି ଯଂ ଯୋଗିନୋ
ଯନ୍ତ୍ରାନ୍ତଂ ନ ବିଦୁଃ ସୁରାସୁରଗଣା ଦେବାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ ॥

নিবেদন

যাহারা পণ্ডিত তাঁহাদের হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সব জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ হিন্দুর এই বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞানেরও অভাব; প্রধানতঃ তাঁহাদের অগ্ৰহ এই গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া যদি কয়েক জনেরও চিত্তে হিন্দুধর্মের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগিয়া উঠে, তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে। এক্ষণে পুস্তকে ভুলভ্রান্তি থাকা বিচিত্র নহে। কোথায় কি ভুলভ্রান্তি আছে তাহা জানিতে পারিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ইচ্ছা আছে। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের সহিত অগ্ৰ ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা আছে। ইহার উদ্দেশ্য—পাঠকসমাজে হিন্দু-ধর্মের স্বকীয় রূপকে পরিষ্কৃত করা, অগ্ৰ ধর্মের নিন্দা নহে।

বানান সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণে রেফযুক্ত অক্ষরের বিহীন অল্পমোদিত নহে। ক, ঋ, ঌ, ড ইত্যাদির পরিবর্তে খ, ঙ, ঝ, ঞ ইত্যাদি ব্যবহারের বিধি। এই পুস্তকে সেই বিধি পালন করা হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মূল মন্ত্রাদি সাধারণতঃ সকলের পড়িবার স্বযোগ হয় না। সেই কারণ, সেগুলি পাদটীকায় যতদূর সম্ভব উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এত যত্ন সত্ত্বেও মূলগ্রন্থ-প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় নাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রয়োজনবোধে গ্রন্থশেষে সংযোজিত শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন। শিবমিতি।

স্বামী বিকৃশিবানন্দ গিরি

বিষয়-সূচিকা

প্রথম অধ্যায়—অবতরণিকা (পৃঃ ১—২৬)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আৰ্যগণের আদি বাসস্থান	১
২। আৰ্যগণের ভারতাস্থিতির	৮
৩। প্রাচীন ভারতে আৰ্যহিন্দুর অবদান	১২

দ্বিতীয় অধ্যায়—হিন্দু ও হিন্দুধর্ম (পৃঃ ২৭—৫১)

১। হিন্দুর পরিভাষা	২৭
২। ধর্মের অর্থতত্ত্ব	৩২
৩। হিন্দুধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়	৩৫

তৃতীয় অধ্যায়—হিন্দুধর্মগ্রন্থ (পৃঃ ৫২—১৪৪)

১। বেদ	৫৪
২। স্মৃতি-সংহিতা	৬৮
৩। ইতিহাস	৭১
৪। পুরাণ	৭৫
৫। আগম	৮৪
৬। ষড়্-দর্শন	৮৯
(১) সাংখ্য-দর্শন	৯২
(২) যোগ-দর্শন	৯৭
(৩) জ্ঞান-দর্শন	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৪) বৈশেষিক দর্শন	১০৬
(৫) পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন	১১১
(৬) উত্তর-মীমাংসা-দর্শন	১১৫
(ক) অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ	১২৩
(খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ	১২৯
(গ) দ্বৈতবাদ	১৩২
(ঘ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ	১৩৪
(ঙ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ	১৩৭
(চ) অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ	১৩৮

চতুর্থ অধ্যায়—হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব (পৃঃ ১৪৫—১৯৬)

১। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদ	১৪৬
২। অধ্যাত্মবাদ	১৫৬
৩। কর্মবাদ	১৬৪
৪। জন্মান্তরবাদ ও পরলোকবাদ	১৭১
(ক) জন্মান্তরবাদ	১৭১
(খ) পরলোকবাদ	১৭৯
৫। মুক্তিবাদ	১৮৬
৬। ত্যাগবাদ	১৯৩

পঞ্চম অধ্যায়—বর্ণাশ্রম ধর্ম ও সামান্য ধর্ম (পৃঃ ১৯৭—২৫১)

১। বর্ণধর্ম	১৯৭
২। আশ্রম ধর্ম	২১৭
(ক) ব্রহ্মচর্যাশ্রম	২২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
(খ) গৃহস্থোপনিষদ	২২৭
(গ) বানপ্রস্থোপনিষদ	২৩০
(ঘ) সন্ন্যাসোপনিষদ	২৩১
৩। সামান্ত্য ধর্ম	২৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়—সৃষ্টি ও প্রলয় (পৃঃ ২৫২—২৮৮)

১। সৃষ্টিতত্ত্ব	২৫২
(ক) বেদান্তের মতবাদ	২৫৩
(খ) স্মৃতি-পুরাণাদির মতবাদ	২৬৭
২। প্রলয়তত্ত্ব	২৭৬
৩। কাল-বিভাগ	২৮৩

সপ্তম অধ্যায়—দেবতা ও অবতার (পৃঃ ২৮৯—৩২৬)

১। দেবতা	২৮৯
(ক) বৈদিক দেবতা	২৯৪
(খ) পৌরাণিক দেবতা	৩০৭
২। অবতার	৩১৩

অষ্টম অধ্যায়—যোগ-সাধনা (পৃঃ ৩২৭—৩৭৩)

১। হঠযোগ	৩২৮
২। রাজযোগ	৩৩৫
৩।	৩৪৪
৪। ভক্তিযোগ	৩৫১
৫। কর্মযোগ	৩৬০

নবম অধ্যায়—আনুষ্ঠানিক ধর্ম (পৃঃ ৩৭৪—৪৩১)

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। কর্ম	৩৭৫
(ক) বৈদিক কর্ম	৩৭৬
(খ) স্মার্ত কর্ম	৩৯১
(গ) পৌরাণিক কর্ম	৪০১
(ঘ) তাত্ত্বিক কর্ম	৪১৩
২। উপাসনা	৪১৫
(ক) বৈদিক উপাসনা	৪১৬
(খ) পৌরাণিক উপাসনা	৪২১
(গ) তাত্ত্বিক উপাসনা	৪৩০

দশম অধ্যায়—হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য (পৃঃ ৪৩২—৪৫১)

১। পরমেশ্বরের বিশ্বাসগততা ও অন্তর্ধামিত্ত	৪৩২
২। পরধর্মসহিষ্ণুতা	৪৩৪
৩। বিশ্বভ্রাতৃত্ব	৪৩৭
৪। অধিকারবাদ	৪৩৯
৫। সার্বভৌমিকতা	৪৪০
৬। পরিবর্তনশীলতা	৪৪৮
৭। আত্মনির্ভরতা	৪৫০

সাক্ষেতিক শব্দের সূচী

ঋক—ঋগ্বেদ

যজুঃ—

অথর্ব—অথর্ববেদ

বৃঃ উঃ—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

ছাঃ উঃ—ছান্দোগ্য উপনিষৎ

তৈঃ উঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

ঐঃ উঃ—ঐতরেয় উপনিষৎ

কঃ উঃ—কঠ উপনিষৎ

শ্বেঃ উঃ—শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ

মৃঃ উঃ—মৃণ্ডক উপনিষৎ

কেঃ উঃ—কেন উপনিষৎ

কৈঃ উঃ—কৈবল্য উপনিষৎ

জাঃ উঃ—জাবাল উপনিষৎ

বৃঃ জাঃ উঃ—বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ

নিঃ উঃ—নির্বাণ উপনিষৎ

শাঃ উঃ—শাঠ্যায়নীয় উপনিষৎ

রাঃ প্ঃ উঃ—শ্রীরামপূর্বতাপনীয়

উপনিষৎ

প্রঃ উঃ—প্রশ্ন উপনিষৎ

ঈঃ উঃ—ঈশ উপনিষৎ

যোঃ উঃ—যোগতত্ত্বোপনিষৎ

তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

যঃ ব্রাঃ—যজুর্বিংশ ব্রাহ্মণ

মহু—মহুসংহিতা

গীঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যোঃ রাঃ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

বেঃ দঃ—বেদান্ত দর্শন

যোঃ শ্ৰুঃ—যোগশ্ৰুত

বিঃ চূঃ—বিবেক চূড়ামণি

মঃ নিঃ তঃ—মহানির্বাণ তন্ত্র

জাঃ সঃ তঃ—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

বেঃ সাঃ—বেদান্তসার

H. C. A. I.—History of
Civilisation in Ancient
India—By R. C. Dutt.

अष्टकार

হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা

—:0:—

প্রথম অধ্যায়।

অবতরনিকা।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে মনে স্বতঃই জাগে সেই আদিপুরুষ স্মৃদ্যান প্রাচীন আৰ্যদের কথা। তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কি অবস্থায় ছিলেন, কি প্রকারে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং ভারতের কৃষ্টি-সাধনার মূলে তাঁহাদের অবদানই বা কতখানি—এই সকল জিজ্ঞাসা হিন্দুর অন্তরে উপস্থিত হয়। অতএব, এই সকল বিষয়ের অবতারণা যেন অনিবার্য হইয়া পড়ে। সেই কারণ, সর্বপ্রথমে খুব সংক্ষেপে এই বিষয়গুলির কিছু দিগ্‌নির্দেশ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

[এক]

আৰ্যগণের আদি বাসস্থান।

পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের মতে ইউরোপীয়গণ, পারসিকগণ এবং ভারতবাসী হিন্দুগণ স্মৃদুর অতীতে এক আৰ্যগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। পরে কালক্রমে ভিন্নদেশবাসী, ভিন্নভাষাভাষী, ভিন্নবেশবেশী হওয়ায় তাঁহাদের ভিতর

পৃথক্ পৃথক্ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদকে আমরা অসার বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না। ইউরোপীয় কৃষ্টি-সভ্যতার মূল, গ্রীক ও রোমক কৃষ্টি-সভ্যতা। গ্রীক ও রোমক জাতির সভ্যত্বাখানের প্রথম স্তরে তাহাদের যে স্ব স্ব জাতীয় সংস্কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত প্রাচীন আৰ্যহিন্দুর জাতীয় সংস্কৃতির সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে লক্ষিত হয়। আৰ্যহিন্দুর জাতি—বংশ—গোত্র—শ্রেণী—নৈষম্যের মত, সেকালে গ্রীক ও রোমক সমাজেও কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন—গ্রীক সমাজে ‘family’ ও ‘phrataria’ এবং রোমক সমাজে ‘gens’, ‘curia’, ‘tribe’ ইত্যাদি। আৰ্যহিন্দুর মত ধর্মাহুষ্ঠান-ব্যাপারে দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার প্রথাও প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির ভিতর স্পষ্ট।

পারসিকগণের সহিত আৰ্যহিন্দুগণের সৌসাদৃশ্য অনেক বিষয়ে। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ, জেন্দ-আবেস্তা। ইহা জেন্দ ভাষায় আৰ্য-ঋষি আবেস্তার দ্বারা লিখিত। সামবেদে এই আবেস্তা ঋষির নাম পাওয়া যায়। জেন্দ ভাষার উদ্ভব বৈদিক সংস্কৃত ভাষা হইতে। জেন্দাবেস্তার ছন্দ এবং বৈদিক সূক্তের ছন্দ, প্রায় এক প্রকার। সংস্কৃত ‘বেদ’ শব্দের অর্থ, জ্ঞান; আবেস্তার ‘আবিস্তা’ শব্দেরও অর্থ, জ্ঞান। সংস্কৃত ‘সোম’ শব্দের অর্থ, একপ্রকার পানীয় রস; আবেস্তার “হোম” শব্দের অর্থও তাহা। সংস্কৃত ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থ, আরাধনা; আবেস্তার ‘যন্ন’ শব্দের অর্থও তাহা। ‘যজ্ঞ’ এবং ‘যন্ন’ একই ‘যজ্’ ধাতু হইতে ‘ন’ প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ। সংস্কৃত ‘গীত’ শব্দের অর্থ, গান; আবেস্তার ‘গাথা’ শব্দেরও অর্থ তাহা। সংস্কৃত ‘অথর্বান’ শব্দের দ্বারা আবেস্তার ‘অথর্বান’ শব্দে অগ্নিহোত্ৰী ঋষিক বুঝায়। বৈদিক দেবতা মিত্র, ইন্দ্র, ষম, শিব প্রভৃতির উল্লেখ আবেস্তাতে দেখা যায়। প্রজ্জ

এই যে, ঋগ্বেদে প্রচলিত—দেবতার উপাসনা; আর, আবেস্তাতে প্রচলিত—অহুরের বা অস্তরের উপাসনা। আবেস্তাতে ‘দেবতা’ শব্দ বিপরীত অর্থে, অর্থাৎ দৈত্য-দানবের অর্থে, ব্যবহৃত। ঋগ্বেদে প্রথমাংশে ‘অসুর’ শব্দের প্রয়োগ ভাল অর্থে হইয়াছে। ‘অসু’ অর্থাৎ প্রাণ; ‘অসু-র, শব্দের অর্থ, প্রাণবায়ুর মত অমৃত’ বা রূপহীন। ঋগ্বেদের প্রথমাংশে এই অর্থে অসুর শব্দ ব্যবহৃত, সুর শব্দের বিপরীত অর্থে নহে। পারসিকগণ একেশ্বরবাদী—এক অহুর-মজ্দের উপাসক। সংস্কৃত ভাষায় অহুর-মজ্দ—অসুরো মহান! মহান অসুরই পরমেশ্বর। এখানে পরমেশ্বর অমৃত বলিয়া অসুর, সুরগণের বা দেবতাগণের শত্রু বলিয়া অসুর নহেন। বৈদিক দেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রতীক। মনে হয়, বেদের এই প্রতীকোপাসনা পারসিকগণ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা এই উপাসনার বিরোধী হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাঁহারা বৈদিক দেবতাদের নাম কদর্থে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সেকালে এই উপাসনা-বিরোধ চরম অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। জেন্দাবেস্তাতে বৈদিক দেবতাদের এবং দেবোপাসক আর্ষদের প্রতি স্থানে স্থানে নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণ আছে, ইহা সত্য। তবে এই কথা স্পষ্ট যে, অসুরোপাসক পারসিকগণ এবং দেবোপাসক আর্ষগণ যমজ ভ্রাতা—এই কলহ, ভ্রাতৃকলহ মাত্র। পারস্যের প্রাচীন নাগ, ইরাণ। আর্ষদের অয়ন বা বাসস্থান—আর্ষায়ন। এই আর্ষায়ন শব্দেরই অপভ্রংশ, ইরাণ। ইরাণ বলিতে আর্ষগণের বাসস্থান বুঝায়।

এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী অনুমান করেন যে, ইউরোপীয়গণের, পারসিকগণের এবং ভারতীয় আর্ষগণের আদি পিতৃপুরুষ স্বদূর অতীতে একস্থানে বাস করিতেন, এক ভাষা বলিতেন, এক নীক্ষা-শিক্ষা লাভ করিতেন এবং এক

জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা সত্য হইলে, সেই জনকস্বরূপ মূল আর্থদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সনাতনী হিন্দু বলেন—আর্থ সভ্যতার ও আর্থ চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফল হইল বেদ এবং সেই বেদ যখন সর্ব প্রথমে ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন আর্থদের আদি বাস ছিল এই ভারতে ; এমন হইতে পারে যে, পরবর্তীকালে ভারতীয় আর্থ হিন্দুগণের শাখা বহির্ভারতে যাইয়া পারস্যে ও ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি—বেদ সংহিতার কোথাও আর্থদের বহির্ভারত হইতে আগমনের কথা নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। বর্তমান কালে কয়েকজন প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণও ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পুরাবিদদের অভিমত—আর্থগণের আদি বাসস্থান, মধ্য এশিয়া। কেহ কেহ বলেন—Sweden, Northern Europe, Germany, Central Europe, North Africa, South Russia ইত্যাদি। কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিত (২) বলেন—এই আদি বাসস্থান ছিল আমুদরিয়া নদীর (Oxus river) উপত্যকা স্থানের সন্নিকটে একদিকে হিমালী-মণ্ডিত মেরু ও অপর দিকে কালাগ্নি-সঙ্কুল মাল্যবান পর্বতের পাদদেশে জম্বু নামক উপত্যকা। প্রসিদ্ধ শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের অভিমত (৩)—এই আদি বাসস্থান, উত্তর মেরু বা হুমেরু। অধুনা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মণ্ডলেশ্বর মহারাজ বিশদ গবেষণার পর হুমেরুই

(১) প্রখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দজীরও এই অভিমত।

(২) খ্রীউমেনচেন্স বটম্যাল কৃত, বেদ-বেশিকা।

(৩) তাঁহার কৃত, The Arctic Home of the Vedas।

যে আর্ধগণের আদি বাসস্থান তাহা প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন। (৪) তাঁহার স্মৃতিস্তিত যুক্তিবাদের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে যে ‘সপ্তসিন্ধু’ শব্দের প্রয়োগ আছে, তদ্বারা পঞ্চনদ বা পঞ্জাব বুঝায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্ধ-পারসিকগণের আদি বাসস্থান—আর্ধনোবীজো। আর্ধনোবীজো অর্থাৎ আর্ধগণের বীজভূমি বা আদি বাসস্থান। ইরানী সাহিত্যে এই আর্ধনোবীজোর উত্তরমেরুর নিকটবর্তী স্থান বলিয়া কথিত। এই আর্ধনোবীজো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সেখানে সাত মাস দিন ও পাঁচ মাস রাত্রি। মেরুপ্রদেশেও ছয় মাস দিন এবং ছয় মাস রাত্রি। জেন্দাবেস্তাতে দেবোপাসকদের প্রতি অশ্বরোপাসকদের গালিবর্ষণকালে এই উক্তি আছে—দেবগণ উত্তর দিকে ধ্বংস হোক। ইহার দ্বারা স্মৃতিত হয় যে, দেবোপাসকদিগের বা বৈদিক আর্ধদিগের আদি বাসস্থান ছিল আর্ধনোবীজোর উত্তর দিকে—স্বমেরুতে। আর্ধনোবীজোর উত্তর দিকে স্বমেরু। স্বমেরু যে ভারতীয় আর্ধগণের আদি বাসস্থান, ইহা হিন্দুর বেদ-পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারাও সমর্থিত। হিন্দু শাস্ত্রের কথা—হিমালয় পর্বত হইল মহাদেবের এবং কুবেরের আবাস, আর স্বমেরু হইল ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অগ্নি দেবতাদের আবাস। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে স্বমেরু যে দেবস্থান, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত। বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে, বৈবস্বত মহুর পুত্র ইক্ষাকু এবং তাঁহার বংশধরগণ স্বমেরুতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃ-শাস্ত্র সূর্যসিদ্ধান্তও বলিয়াছেন যে, স্বমেরুই দেবস্থান। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে তুষার-মণ্ডিত গিরি-শিখর এবং পার্বত্য শ্রোতস্বতীর উপর ভাসমান তুষার-ক্ষেত্র

ইত্যাদির বর্ণনা আছে। “বীভৎস দিব্যজল,” অর্থাৎ আকাশ হইতে বীভৎস শিলাবৃষ্টি, ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে। এই সকল বর্ণনা তুষারাচ্ছন্ন স্মেরু প্রদেশকে ইঙ্গিত করে।

মার্কিন পণ্ডিতদিগের মতে, শেষ তুষার-যুগ (glacial period) ঘটয়াছিল দশ হাজার বৎসর পূর্বে, এবং তাহার ফলে যে প্রবল নীহার-প্লাবন হয়, তাহার শেষ হয় আট হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রাকালে। ঐ তুষার-যুগের প্লাবনধারায় স্মেরু-প্রদেশ ও তম্বিকটবর্তী স্থানসমূহ নীহার-সমুদ্রে পরিণত হয়। সেই হেতু দেবোপাসক আর্ঘ্যগণ এবং অসুরোপাসক আর্ঘ্যগণ উভয় দল ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উপযুক্ত বাসস্থানের অন্তসন্ধানে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাচীন আশ্বদিগের এই যাযাবর বৃত্তির নাকি উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেবোপাসক আর্ঘ্যগণ তাঁহাদের স্থায়ী বাসোদ্দেশ্যে যাত্রার পথে দেবতাদের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে দেবগণ! তোমরা আমাদের এই দস্থ্য-তঙ্করময় বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথে রক্ষা কর এবং আমাদের স্থায়ী বাসোপযোগী গৃহনির্মাণস্থান ও উর্বর ক্ষেত্র দাও। তাঁহাদের থাকার জন্ত নিরানব্বইটি স্থান ইত্যন্তঃ নির্দিষ্ট হয়, এই কথাও ঋগ্বেদে (১) আছে। মনে হয়, এই যাত্রাপথে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বনে তাঁহারা সাময়িক ভাবে এই সকল স্থানে বসবাস করেন এবং পরিশেষে বহু বৎসর বাদে ভারতবর্ষে উপনীত হন। অসুরোপাসক আর্ঘ্যগণ তাঁহাদের আদি বাসস্থান অশ্বনোবীজো পরিত্যাগ করিয়া পর পর পনেরটি স্থানে বসবাস করেন এবং সেই সকল স্থানের নাম

জেন্দাবেস্তাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। (২) শেষের দশ বারটি স্থান আফগানিস্থানে ও পারস্য দেশে। পারসিকদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর ধর্মরাজ জরথুষ্ট্র (Zoroaster) জন্মগ্রহণ করেন পারস্যের অন্তঃপাতী তেহারানের সন্নিকট রঘরজই নামক এক নগরে। জেন্দাবেস্তায় এই স্থানের উল্লেখ আছে। যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বনে যাত্রাপথের শেষে দেবোপাসক আর্থগণ যেমন দেব-নির্দিষ্ট এই পুণ্য ভারতভূমিতে স্থায়ী বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি মনে হয় অহুরোপাসক আর্থগণ ও শেষে ইরানে, অর্থাৎ বর্তমান পারস্যদেশে, অহরমজদা-নির্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

আর্থগণই বর্তমান ইউরোপীয়দিগের আদি পুরুষ—এই কথা ধরিয়া লইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ যাযাবর দেবোপাসক ও অহুরোপাসক আর্থদের যাত্রাপথের মাঝে কোন শাখা প্রশাখা হয় তো মধ্য ইউরোপে যাইয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং বর্তমান ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের উত্তর পুরুষ। দেবোপাসক আর্থগণ যে বহির্ভারতে এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এককালে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বেশ পাওয়া যায়। দুই একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। (৩) অসুমানিক দুইহাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বাইবেলে কথিত কোশায়ৎ বা কোসিয়ান (Kassites or Kosseans) নামক এক জাতি প্রাচীন বেবিলোন (Babylon) রাজ্য জয় করেন এবং তেরশত খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অবধি; অর্থাৎ সাত শত বৎসর, রাজত্ব করেন। অবশেষে এসিরিয়ার (Assyria) রাজা তুকুল-তিনিনিভ (Tukultiniv) ঐ কোশায়ৎদিগকে বিধ্বস্ত করেন।

(২) Vedic Culture.

(৩) Prof, N. K. Dutt—The Aryanisation of India.

এই কোশয়ংগণ ছিলেন বৈদিক দেবতা সূর্য ও মরুতের উপাসক এবং তাঁহাদের ভাষা ছিল আর্যভাষা; ইহার দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, তাঁহারা ছিলেন দেবোপাসক আর্যদের এক শাখা। কেহ কেহ এমনো বলেন যে, এই কোশয়ংগণ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশজাত এবং কুশ স্থাপিত করিয়াছিলেন কুশস্থান! প্রায় ঐ এক সময়ে দেবোপাসক আর্যদের আর এক শাখা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইউফ্রেটিশ (Euphrates) নদীর উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের নাম—মিতৌনি (Mitauni)। তাঁহাদের রাজাদের নাম ছিল আতর্তম, দুশরও (সংস্কৃত দশরথের অপভ্রংশ) ইত্যাদি; এবং তাঁহারা বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের উপাসক ছিলেন। চৌদ্দ শত খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অবধি রাষ্ট্রশক্তি তাঁহাদের হাতে ছিল। পশ্চাৎ হিটাইটিস্দিগের (Hittitis) দ্বারা তাঁহারা বিজিত হন।

[দুই]

আর্যগণের ভারতাস্থিকার।

বহির্ভারত হইতে দেবোপাসক আর্যগণ ভারতে আসিয়াছিলেন— এই অভিমতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ এই অভিযোগ করেন যে, তাহাতে পবিত্র ভারতভূমির গৌরব নান হইয়া পড়ে। এই অভিযোগ বস্তুতঃ ঠিক নহে। এই পবিত্র ভারতভূমি পুতচরিত্র দেবোপাসক আর্যদিগের স্থায়ী বাসস্থানরূপে দেবতাগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পুণ্য ভারতভূমিতেই সেই পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধাম, যেখানে পুরাকালে দেবভাসমূহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যাহা সকল জীবের ভগবৎ— আরাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া কথিত—কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞনং সর্বেষাং ভূতানাম্ ব্রহ্মসদনম্। (১) আদিকালে আর্যগণ বহির্ভারতের

যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাদের উন্নত চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফল বেদে, তাহার সঙ্কলন হয় এই পুণ্য ভারতভূমিতে এবং এখানেই আর্ষ-কৃষ্টি-সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব, আর্ষগণের বহির্ভারত হইতে ভারতে আগমন স্বীকার করিলেও পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র মলিন হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, ভারত-প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে দেবোপাসক আর্ষগণ বর্তমান কাবুলের নিকট উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই উপনিবেশের রাজধানীর নাম, প্রতিষ্ঠান। চীনদেশীয় লিপিতে ইহা 'কো—লি—সি—সা—টাং—না' বলিয়া লিখিত হয়। (২) তাহার পর আর্ষগণ খাইবার পাশ (Khyber Pass) নামক উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কোন সময়ে দেবোপাসক আর্ষগণ ভারতে আগমন করেন, সেই বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞের মতে, ইহা ঘটে আনুমানিক তিন হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। এই অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার আয়ুকাল যদি হয় ছয় হাজার বৎসর, তবে এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বৈদিক সভ্যতা আরো প্রাচীন। বৈদিক সভ্যতার চরম বিকাশ যখন ভারতে, তখন ইহা নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে, কম পক্ষে আজ হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন আর্ষগণ ভারতে আগমন করেন। ভারত-প্রবেশের পর কোথায় সর্বপ্রথম তাঁহারা বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন, সে সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হইয়াছে। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের অহুগামী দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত—সেই স্থান পঞ্চনদ বা পঞ্চাব। এই অভিমত নির্ভীক বলিয়া মনে হয় না।

অথ্যেদে ঠিক পঞ্চনদের উল্লেখ নাই; উল্লেখ আছে, সপ্তসিন্ধু। সপ্তসিন্ধুর অর্থ, সপ্তনদী। এই সকল পণ্ডিতের মতে, এই সপ্তনদী হইল সিন্ধুনদের পাঁচ উপনদী এবং তৎসহ সরস্বতী ও দৃষত্বতী। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়। জেন্দাবেস্তাতে দেখা যায় যে, অক্সরোপাসক আর্ষদিগের শেষ উপনিবেশ ছিল রজ্য নামক এক স্থানে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্বে ছিল হপ্তহিন্দুতে। এই হপ্তহিন্দু—সপ্তসিন্ধু। আবার, গুরুযজুর্বেদে মহানদী সরস্বতীও নাকি পঞ্চশাখাযুক্তা বলিয়া কথিত। সেই কারণ, সরস্বতীর পাঁচ উপনদীর সহিত গঙ্গাও যমুনাকে ধরিলে, এই অঞ্চলও সপ্তসিন্ধু হয়। (১) বাহাই হোক, প্রাচীন আর্ষগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভারতে আগমনের পর আর্ষগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ভারতের আদিবাসী অনাৰ্ঘগণের সঙ্গে। বর্তমান কালে কোল, কুকি, নাগা, মুণ্ডা ঙিল, সাঁওতাল, হুলিয়া প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ ছিল ভারতের আদিবাসী—অনাৰ্ঘ। তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও নাসিকা চ্যাপ্টা। তাহারা প্রস্তব-লৌহাদির দ্বারা নিমিত দ্বিতল ত্রিতল গৃহে বাস করিত। তাহাদের অশ্বগবাদি পশুও ছিল। এই অনাৰ্ঘগণ প্রধানতঃ পশুপক্ষীর কাঁচা মাংসে জীবনধারণ করিত, রান্নার কাজ জানিত না। সিন্ধুনদের পূর্ব দিকে সরস্বতী নদী। (২) ইহা একালে পবিত্রতার

(১) Vedic Culture.

(২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, সরস্বতী নদী সিন্ধু নদীর এক উপনদী। ইহা ঠিক কথা নহে। গুরুযজুর্বেদে সরস্বতী নদী বিশালকায়া এবং তাহার পাঁচটি উপনদী আছে বলিয়া কথিত। অধুনা এই নদী শুকাইয়া সাওয়ার লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, তথাপি গুজরাট প্রদেশে সিন্ধুপুরাতে ইহার তীরে কপিলাশ্রম নামে এক তীর্থস্থান অস্তাবধি বর্তমান।

—Vedic Culture.

জ্ঞান আর্ষদের পূজা ছিল, একালে যেমন গঙ্গা নদী। কেহ কেহ বলেন যে, সেকালের সরস্বতী একালের ঘাগর নদী। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী ব্রহ্মাবত—আর্ষাবত এই দুই নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকাটি দৈর্ঘ্যে প্রায়—ব্রহ্মবিদেশ যাট মাইল এবং প্রস্থে প্রায় বিশ মাইল। এই ভূমিখণ্ড তখন ছিল উর্বর ও সমৃদ্ধ। মনুসংহিতায় এই ভূমিখণ্ডের নাম—**ব্রহ্মাবত**। ব্রহ্মাবতের অর্থ, ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের স্থান। প্রাচীন আর্ষগণ সর্বপ্রথমে এই ব্রহ্মাবতে কৃষিকার্যের প্রচলন করেন। তৎপূর্বে এই দেশে কৃষিপ্রথা ছিল না। আমমাসভোজী অনার্যদল তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞানে তীর-দৃষ্টি ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের কৃষিকার্যে বাধা দিতে লাগিল। আর্ষ-অনার্য-সংঘর্ষের ইহাই ছিল অগ্ন্যতম কারণ। আর্ষ-অনার্য-সংগ্রামই দেবাসুর-যুদ্ধ। আর্ষগণ তখন সজ্জবদ্ধ হইয়া অনার্যগণের অধিকৃত স্থানসমূহ জয় করিবার অভিপ্রায়ে সমরভিযান করিলেন। এই অভিযানে প্রথমে তাঁহারা অধিকার করেন উত্তর ভারত। হিমাচল হইতে বিক্ষাচল পর্যন্ত অধিকৃত স্থানের নাম হয়—**আর্ষাবত**। আর্ষাবতের অর্থ, আর্ষদের বাসস্থান। তারপর, আর্ষগণ বিক্ষাচল অতিক্রম করিয়া অধিকার করেন দাক্ষিণাত্য, তারপর পশ্চিম ভারত, তারপর পূর্ব ভারত ও বঙ্গদেশ। মহামুনি অগস্ত্য বিক্ষাচল অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য—অভিযানের নেতৃত্ব করেন। আর্ষদিগের এই সকল অধিকৃত স্থানে ক্রমশঃ বহু জনপদ স্থাপিত হয়। সেই সমস্ত জনপদের মধ্যে আর্ষাবতের অন্তঃপাতী সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ পাচটি—কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, চেদি ও মৎস্ত। এই পঞ্চ জনপদ একত্রে—**ব্রহ্মবিদেশ**। ব্রহ্মবিদেশের অর্থ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের

হান। সেকালে এই ব্রহ্মবিদেশ নিত্য সামগানে মুখরিত থাকিত। মজ্জ মহারাজের বিধানানুসারে, এই ব্রহ্মবিদেশে প্রচলিত প্রথা ও ধর্মাত্মকান অত্র সকল দেশের সকল আৰ্য হিন্দুর অঙ্গসরগীয়। ব্রহ্মবিদেশভুক্ত পঞ্চ জনপদের ভিতর ঋগ্বেদে পাঞ্চাল উল্লিখিত কৃবি বা শ্রীজয় নামে। মৎস্তদেশ এবং চেদিদেশেরও উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে।

ভারত অধিকারের পর আৰ্যগণ স্বশাসনের অভিপ্রায়ে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাদের নাম বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদি ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। এখানে

প্রাচীন আৰ্য-	সেই সকল প্রাচীন আৰ্যহিন্দু রাজ্যের কিছু সংক্ষিপ্ত
হিন্দু-রাজ্য	পরিচয় (১) দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) **কুরুরাজ্য**—কুরুক্ষেত্র বা কুরুদিগের ভূমি ছিল পশ্চিমে বর্তমান পাটিয়ালা রাজ্যের পূর্বাধ হইতে সমগ্র দিল্লী প্রদেশ, এবং পূর্বে যমুনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পবিত্রভূমি ব্রহ্মাবর্ত অবস্থিত ছিল এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা কুরুরাজ্য ছিল আরো বৃহৎ। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগের উত্তরাংশ ও এই কুরুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী—হস্তিনাপুর। আজকাল ইহা উত্তরপ্রদেশে মীরট জেলার অভ্যন্তরে গঙ্গাতীরে। কুরুর প্রতিবেশী, পাঞ্চাল।

(২) **পাঞ্চালরাজ্য**—এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল। ইদানীন্তন উত্তরপ্রদেশের

অন্তর্গত গঙ্গানদীর পূর্বদিকস্থ এবং আউধ প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ জেলা সমূহ লইয়া ছিল উত্তর পাঞ্চাল। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগের কুরুরাজ্যাধিকৃত স্থান বাদে অবশিষ্ট অংশ ছিল দক্ষিণ পাঞ্চাল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী—অহিছত্র। বর্তমানকালে ইহা বেরিলী জেলার মধ্যে রামনগর গ্রামে এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী—কাম্পিল্য। অধুনা ফরক্কাবাদ জেলার ভিতর ঐ নামে এক গ্রামে পরিণত। এখানে দ্রোণদীর পিতা ঋষদ রাজার রাজধানী ছিল। অহিছত্র এবং কাম্পিল্য এই দুই প্রাচীন রাজধানী মহাভারতে উল্লিখিত।

কুরু-পাঞ্চালের নাম প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বহুবিজ্ঞত ও বহুখিত।

(৩) কোশল রাজ্য—পাঞ্চাল রাজ্যের পূর্বে এবং বিদেহ রাজ্যের পশ্চিমে। আজকাল উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তঃপাতী আউধ প্রদেশ। এই রাজ্যের প্রধান নগরী—অযোধ্যা। অযোধ্যা ছিল রাজধানী। অযোধ্যার অপর নাম, সাকেত এবং লাবণ্যী। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে অযোধ্যা সাকেত নামে অভিহিত।

(৪) বিদেহ রাজ্য—বর্তমানকালে গ্রিহত বা উত্তর বিহার। সম্ভবতঃ বর্তমান চাম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল ক্ষুদ্র বৈশালী রাজ্য। ইহা সীতা দেবীর পিতা জনক রাজার রাজ্য। ইহার রাজধানী—মিথিলা। বিদেহ রাজ্যের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ গঙ্গানদীর দক্ষিণে ছিল মগধ রাজ্য, একালের দক্ষিণ বিহার।

(৫) কান্ধী রাজ্য—বর্তমান বারাণসী এবং তাহার চতুর্পার্শ্বস্থ ভূভাগ। ইহাও সুপ্রাচীন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহুবার উল্লিখিত।

(৬) **বৈশালী রাজ্য**—বর্তমান নাম, বসাড়। আজকাল বিহার রাজ্যের হাজিপুর মহাকুমার অন্তর্গত। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাদিতে বৈশালী রাজ্য সুপ্রসিদ্ধ।

৭। **মৎস্য রাজ্য**—অণু নাম, বিরাট রাজ্য। বর্তমান কালে রাজস্থানের মধ্যে খালোধার রাজ্য এবং তাহার নিকটস্থ প্রদেশ-সমূহ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১) ঋগ্বেদে ইহার উল্লেখ আছে।

৮। **চেদি রাজ্য**—বর্তমান বৃন্দেলখণ্ড এবং বিজয়গিরির উত্তরাংশ।

৯। **নিষাধ রাজ্য**—বিজয়গিরির দক্ষিণে, মালব রাজ্যের দক্ষিণে এবং বিদর্ভ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মহাভারতে কথিত নল রাজ্যের রাজ্য।

১০। **শূরসেন রাজ্য**—বর্তমান কালে উত্তরপ্রদেশান্তর্গত মথুরা ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহ। এই রাজ্যের রাজধানী—মথুরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান।

১১। **শাক্য রাজ্য**—হিমালয়ের পাদদেশে বর্তমান নেপাল রাজ্যের সীমানায়। উত্তরে হিমাচল, পূর্বে রোহিণী নদী এবং

(১) কেহ কেহ বলেন যে, রাজস্থানের অন্তঃপাতী বর্তমান জয়পুর এবং বিজয়গিরির দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালু স্থান।

দক্ষিণে ও পশ্চিমে অচিরাবতী বা রাষ্ট্রী নদী। এই রাজ্যে কজ্জিয় শাকাগণ রাজত্ব করিতেন। রাজধানী—কপিলাবস্তু। সম্ভবতঃ, ইহা ছিল কোশল রাজ্যের এক করদ রাজ্য। ভগবান শ্রীবুদ্ধ এই শাক্যবংশোদ্ভূত।

১২। **বিদভ রাজ্য**—অধুনা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বেরার। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে দময়ন্তীর পিতা নল রাজা এই রাজ্যের রাজা ছিলেন।

১৩। **মালব রাজ্য**—আজকাল মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। কিয়ৎকাল এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—পশ্চিম মালব বা অবন্তী এবং পূর্ব মালব বা আকর। পশ্চিম মালবের রাজধানী—উজ্জয়িনী। পূর্ব মালবের রাজধানী—বিদিশ বা ভিলসা।

১৪। **সৌরাষ্ট্র রাজ্য**—সৌরাষ্ট্র শব্দের অর্থ, উত্তম রাষ্ট্র বা রাজ্য। বর্তমানকালে পশ্চিম ভারতে কাথিয়াওয়ার এবং গুজরাটের কিয়দংশ। সৌরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ—সুরাট। ইদানীং এই নামে পরিচিত।

১৫। **বৎস রাজ্য**—এখন উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ। ইহার রাজধানী—কৈশিকী।

১৬। **অন্ধ্র রাজ্য**—দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল রাজ্য। আজকাল মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। (২) এই রাজ্যের

(২) সম্ভ্রান্তি প্রাচীন অন্ধ্র রাজ্যের কিয়দংশ মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য হইরাছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী—বৈজয়ন্তী। বৈজয়ন্তীর বর্তমান নাম, বনোয়াগী। ইহা অধুনা বোম্বাই প্রদেশের উত্তর-কানারা জেলার অন্তর্গত। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজধানী—ধানুকটক বা ধারণিকোট। ইহা এখন মাদ্রাজ প্রদেশে গুণতুর জেলায় কুক্ষানদীর তীরে অবস্থিত। এই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী—প্রতিষ্ঠান। ইদানীং হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ওরঙ্গাবাদ জেলার ভিতর গোদাবরী নদীর তটে অবস্থিত এবং ইহার বর্তমান নাম, পাইঠান।

১৭। পল্লব রাজ্য—বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহার রাজধানী—কাঞ্চী। ইহার বর্তমান নাম, কাঞ্চীপুরম্; মাদ্রাজে চিঙ্গলপুট জেলার মধ্যে।

১৮। বঙ্গ রাজ্য—বর্তমানকালীন পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯। গাঙ্কার রাজ্য—বর্তমানকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তঃপাতী পশ্চিম পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডি জেলা ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার প্রধান নগরী—তক্ষশীলা। (৩) এই তক্ষশীলায় ছিল প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে বিদ্যাধিগণ ঋক-সাম-যজুর্বেদ এবং অষ্টাদশ কলাবিদ্যা শিক্ষা করিত। এখন সেই তক্ষশীলা এক ধ্বংসস্থাপে পরিণত।

২০। কোল রাজ্য—পল্লব রাজ্যের দক্ষিণে, কাবেরী নদীর

দক্ষিণ তটে। ইদানীং মাদ্রাজ প্রদেশে নীলগিরির সন্নিকটবর্তী উডকামণ্ড প্রভৃতি স্থানসমূহ।

২১। চেন্ন রাজ্য—চোল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ইদানীং ত্রিবাকুর অঞ্চলের কিয়দংশ।

২২। পাণ্ড্য রাজ্য—দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমানা। বর্তমানকালে মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা, রামনদ, তুতিকোরিণ প্রভৃতি স্থানসমূহ।

বৈদিক যুগের আরম্ভ হইতে বৌদ্ধযুগের অন্তর্বর্তী কাল পর্যন্ত, প্রাচীন আর্যগণ কর্তৃক মুখ্যতঃ এই বাইশটি প্রধান উল্লেখযোগ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রাক্কালে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর অবধি এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদমূল হইতে দক্ষিণে মহাসমুদ্র অবধি, এই স্ববিস্তৃত ভূখণ্ড আর্যদিগের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিতে পারা যায়। আজকাল যুদ্ধবিগ্রহের হৃদয় লক্ষ্য, বিজিতের শোষণে বিজেতার ভোগলালসার তৃপ্তিসাধন। সেকালে অনার্যদের বিরুদ্ধে আর্যদের সমর অভিযানের হৃদয় লক্ষ্য ঠিক তাহা ছিল না। তাহা ছিল বিজিত অনার্যদিগকে উন্নত আৰ্যসংস্কৃতির ও আৰ্যসভ্যতার প্রভাবে হ্রস্বকৃত করিয়া অবশেষে বিজেতা আৰ্যদিগের সঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া। সমর অভিযানের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য প্রাচীন আর্যগণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—কৃথস্তো বিশ্বমার্বম্, বিশ্বের সকলকে আৰ্য কর। (১) এই নীতির অচ্যুতরূপে বিজেতা আৰ্য

সত্যসত্যই বিজিত অনার্যের অনেককে সুসংস্কৃত করিয়া আপনাদের সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। আর্যগণের দাক্ষিণাত্য অধিকারের পূর্বে বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, দ্রাবিড় জাতি। অবশ্য এই দ্রাবিড় জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় অনার্য অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ছিল। প্রথমে এই দ্রাবিড় জাতি আর্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই। সেই কারণ, আর্যগণের সঙ্গে এই দ্রাবিড়গণের বহু গণ্ডবুদ্ধ ঘটে। পরিশেষে দ্রাবিড়গণ পরাজিত হয় এবং আর্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে সুসংস্কৃত হইয়া আর্য-সমাজে স্থান পায়।

প্রাচীন আর্যদিগের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। কি সত্যধর্ম-নিরূপণে, কি জাতি-সংগঠনে, কি সমাজ-সংগঠনে, কি রাষ্ট্র-সংগঠনে, কি কৃষি-বিজ্ঞায়, কি যুদ্ধবিজ্ঞায়, সর্বক্ষেত্রে তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। সেই সুপ্রাচীন যুগে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, আশ্বিনিস ও কশ্যপভূতি প্রখ্যাত বংশপ্রবর্তকগণের বংশে একাধারে সত্যত্রুট্টা ঋষি, শ্রেষ্ঠ ঋষিক এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জম্বুগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবোপাসক আর্যগণ ভারতে আসিয়া প্রথমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বাস করেন। পারসিকগণ সপ্তসিন্ধুকে বলিতেন 'হপ্তহিন্দু'। তাঁহারা 'স' উচ্চারণ করিতে না পারায়, উচ্চারণ করিতেন 'হ'।

ইতিয়া, ভারত ও
হিন্দুস্থান নামের
উৎপত্তি

তাঁহাদের এই হপ্তহিন্দু হইতে ভারতীয় আর্যদের নাম হয়—হিন্দু। বেদে এবং পুরাণে হিন্দু নাম পাওয়া যায় না। এই নাম বিদেশীয়, অর্থাৎ বিদেশী পারসিকগণের দেওয়া। পশ্চাৎ ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীক

(Bactrian Greek) ভারত অধিকার করিলে, তাঁহারা 'হ' উচ্চারণ করিতে না পারায়, তাঁহাদের ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ শেষে 'ইত্ত' শব্দে রূপান্তরিত হয়। এই ভাবে পাশ্চাত্যজাতির নিকট হিন্দুগণ ক্রমশঃ

‘ইণ্ডিয়ান’ নামে পরিচিত হইলেন এবং হিন্দুগণের এই দেশ ‘ইণ্ডিয়া’ নামে অভিহিত হইল। আমাদের এই উপমহাদেশের দেশীয় নাম—ভারত। ছয়শতের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে সম্রাট ভারতের জন্ম। সম্রাট ভারতের জন্মকথা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সম্রাট ভারতের স্বকীর্তি কথিত। (৩) তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যমুনাতীরে আটাত্তরটি অথমেধ যজ্ঞ করেন, গঙ্গাতীরে পঞ্চান্নটি যজ্ঞস্তুপ নির্মাণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার রাজ্যাভিষেক-উৎসবে দীর্ঘতমা ঋষি পৌরহিত্য করেন। সেই চিরস্মরণীয় কীর্তিমান সম্রাট ভারতের দেশ বলিয়া এই উপমহাদেশের নাম—ভারত। সেই প্রাচীন কালে সপ্তসিদ্ধিতে উপনিবেশের পর দেবোপাসক আৰ্যদিগকে আৰ্যহিন্দু নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন আৰ্যহিন্দু। পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষ আৰ্যহিন্দুদের আবাস বলিয়া, ইহার নাম হয়—হিন্দুস্থান। বহু মুনি-ঋষি-মহাপুরুষের আবির্ভাব এই হিন্দুস্থানে। সেই কারণ, এই হিন্দুস্থান সত্যসত্যই পুতভূমি ও পুণ্যভূমি।

[তিন]

প্রাচীন ভারতে আৰ্যহিন্দুর অবদান।

প্রাচীন ভারতে বেদপন্থী আৰ্যহিন্দু কেবলমাত্র পারমাখিক বিদ্যায় যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; লৌকিক বিদ্যায়ও তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। অনেক লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক, প্রাচীন আৰ্যহিন্দু। সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(২) ঋক,—৬ | ১৬ | ৪, ৭ | ৮ | ৫

(৩) Vedic Culture.

১। জ্যোতির্বিজ্ঞান—জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্প্রতি পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। (১) চিত্রা, মঘা, যুগশিরা, মঘি (বিসাখা), শুক্রগ্রহ, আজুনি বা ফাল্গুনি, সতভিষা, রিক্স (Great Bear), স্বানং (Dog Star) প্রভৃতি নক্ষত্রের নাম ঋগ্বেদে উল্লিখিত। (২) অতএব, এই সকল গ্রহ-নক্ষত্রাদি আবিস্কৃত হয় বৈদিক যুগে এবং সেই যুগ হইতে তাহাদের নাম অজাবধি প্রচলিত। ঋগ্বেদে দ্বাদশ রাশিচক্রেরও (Zodiac) উল্লেখ আছে। (৩) সূর্যের ছয় মাস উত্তরায়ণ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন (৪) এবং চান্দ্রমাস ও মলমাস (৫), এই সব তথ্যও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মধু, মাধব, সূর্য, সূচি, নভ এবং নভান্স, এই ছয় ঋতুরও বর্ণনা তথ্য পাওয়া যায়। (৬) সূর্যগ্রহণের বিষয় এবং তুরীয়-ব্রহ্ম-যজ্ঞ নামক এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহা জটব্য, এই কথাও ঋগ্বেদে আছে। (৭) মহামুনি অত্রি ঐ যন্ত্রসাহায্যে সূর্যগ্রহণ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই সুদূর বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ষড় বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি অঙ্গ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং শুক্ল যজুর্বেদে জ্যোতির্বিদগণ নক্ষত্রদর্শক ও গণক নামে অভিহিত। পরবর্তীকালে বর্তমান ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠাতা

(১) Vedic Culture.

(২) ঋক.—৭।৭৫।৫ ; ২।৩২।২ ; ৫।৫৪।১৩ ; ১০।৮৫ ; ১।১৬।১৩

(৩) ঋক.—১।১৬৪।১১ ; ১।১৬৪।৪৮

(৪) ঋক.—১।১৬৪।১২

(৫) ঋক.—১।২৫।৮ ; ১।১৬৪।১৮

(৬) ঋক, ২।৩৬

(৭) ঋক, ৫।৪০।৫-৬

তিন জন,—আৰ্ঘভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ), বরাহমিহির (৫০৫ খ্রীঃ), এবং ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ)। বরাহমিহিরের রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ-শাস্ত্র। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য (১১১৪ খ্রীঃ) সিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করেন। গুরুতর বিষয়ে তাঁহার কতকগুলি সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদবর্গ উপলব্ধি করিতে গম্ভীৰ্হ হন পাঁচ শত ছয় শত বৎসর পরে। (৮) রবি-সোমাদি বার এবং প্রতিপদ-দ্বিতীয়াদি তিথি আবিষ্কার করেন সৰ্বপ্রথমে সেই প্রাচীন আৰ্যহিন্দুগণ। কোপার্নিকস্ (Copernicus) জন্মিবার অনেক পূৰ্বে আৰ্যহিন্দুই পৃথিবীর দৈনিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পৃথিবীর গতি আছে এবং ইহা স্থির নহে, এই সত্য প্রাচীন আৰ্যহিন্দু আবিষ্কার করেন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসের (Pythagoras) বহু পূৰ্বে। আৰ্ঘভট্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন—চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি : পৃথিবী চলিতেছে, কিন্তু বোধহয় যেন স্থির রহিয়াছে। অনেকের ধারণা যে, প্রাচীন আৰ্যগণ পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার বলিয়া জানিতেন। এই ধারণা সম্পূৰ্ণ ভ্রান্ত। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে—কপিথফলবদ্বিধং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্, পৃথিবী কপিথফলের অৰ্থাৎ কয়েত বেলেৰ গায় গোলাকার এবং উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। আবার অনেকে মনে করেন—সূৰ্যের মাধ্যয় পৃথিবী অবস্থিত, এইরূপ বিশ্বাস ছিল প্রাচীন আৰ্যদিগের। এই ধারণাও ঠিক নহে। জ্যোতির্বিদ সূৰ্যসিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন—ভূগোলো ব্যোমি তিষ্ঠতি, গোলাকার পৃথিবী শূন্য মণ্ডলে অবস্থিত। নিউটনের (Newton) জন্মগ্রহণের পূৰ্বে আৰ্ঘভট্ট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—আকৃষ্টশক্তিঃ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে

তৎ তয়া বীৰ্যতে। অর্থাৎ, পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবিশিষ্টা; কেননা, যাহা কিছু প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাই পৃথিবী ধারণ করে আকর্ষণশক্তির সহায়্যে।

২। জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব—ষড় বেদাঙ্গের এক অঙ্গ, কল্পসূত্র। আপস্তম্বের কল্পসূত্র এখনো বিদ্যমান। এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে স্থূলভসূত্র। এই স্থূলভসূত্রে যজ্ঞবেদি-প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথানিয়ম যজ্ঞবেদি-রচনার প্রয়োজনীয়তা-বোধে ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্ভব হয় সেই অতীত বৈদিক যুগে এই ভারতভূমিতে।

৩। ব্যাকরণ—ষড় বেদাঙ্গের এক অঙ্গ, ব্যাকরণ বা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ—পাণিনি। মহাভারত রচনারও পূর্বে পাণিনির ব্যাকরণ সূত্র রচিত। ভারতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উৎপত্তি পাণিনির ও পূর্বে বৈদিক যুগে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোন ভাষায় দশ হাজার শব্দরাশিকে শেষে অল্পসংখ্যক মূল ধাতুতে পরিণত করিতে পারা যায়। মর্ম—অল্পসংখ্যক ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি হইতে বিবিধ প্রত্যয়-যোগে বিবিধ শব্দ নিম্পন্ন হয়। এই বৈয়াকরণ তথ্যটি কমপক্ষে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতভূমিতে সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষাতে এই বৈয়াকরণ সত্যটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত। অন্য কোন ভাষা এই বিষয়ে এত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে অক্ষম। সংস্কৃত ভাষাতে ব্যুৎপত্তিলাভের পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষা-বিজ্ঞানকে (Philology) আবিষ্কার করিতে

সক্ষম হইয়াছেন। (১) ভারতে পৌরাণিক যুগ অবধি সংস্কৃত ছিল চলিত ভাষা।

(৪) গণিত-বিজ্ঞান—বীজগণিত, পাটীগণিত ও গোলাধ্যায় (Spherical Trigonometry) প্রভৃতি গণিত-বিজ্ঞান জনক, আৰ্যহিন্দু। আৰ্যভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ) প্রথমে বীজগণিত প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের (১১৫০ খ্রীঃ) প্রথমাংশ হইল বীজগণিত, লীলাবতী (Arithmetic) এবং গোলাধ্যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ত্বে বীজগণিতের প্রয়োগ একমাত্র আৰ্যহিন্দুর মস্তিষ্ক-প্রসূত। পাটীগণিতে দশমিক রাশিতত্ত্বের আবিষ্কার, আৰ্যহিন্দু। আৰ্যহিন্দুর বীজগণিত আরবি ভাষায় ভাষান্তরিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং পিসা (Pisa) দেশের লিয়োনার্ডস্ (Leonards) সর্বপ্রথমে এই বিজ্ঞান প্রচার করেন আধুনিক ইউরোপে। পাটীগণিত এবং ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সংক্রান্ত বিজ্ঞান অর্জন করেন আরবীয়গণ আৰ্যহিন্দুর নিকট এবং পশ্চাৎ তাঁহারা ইউরোপগণে এই বিজ্ঞান শিক্ষাদান করেন। (২)

৫। চিকিৎসা-বিজ্ঞান—আয়ুর্বেদের বা চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচলন ছিল বৈদিক যুগে। তবে আজকাল তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চরক মুনি ও সুশ্রুত মুনি আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয়

(১) H. C. A. I.

(২) H. C. A. I.

চরক ও সুশ্রুত নামে খ্যাত। আর্ষহিন্দুর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র এই দুইখানা। এই দুই গ্রন্থে কমপক্ষে ১২৭ প্রকার অস্ত্রোপাচার-যন্ত্র কথিত। অতএব ইহা সত্য যে, চরক-সুশ্রুতের মতে ও অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবে হারুন-অল-রসিদের (Harun-al-Rashid) সময়ে আরবীয়গণ আরবি ভাষায় অনুদিত চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থদ্বয়ের সহিত পরিচিত হন। গ্রীসদেশীয় চিকিৎসকসমূহ যে সকল রোগের উপশম করিতে পারিতেন না, সেই সকল রোগের চিকিৎসার জ্ঞান আলেকজান্ডার (Alexander the Great) তাঁহার শিবিরে হিন্দু চিকিৎসক রাখিতেন। সে আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বের কথা। তাই বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও আর্ষহিন্দুর অবদান কম নহে।

৬। স্থাপত্য-বিজ্ঞান—আর্ষহিন্দুদের ভিতর স্থাপত্য-বিজ্ঞান অল্পশীলন প্রাক-বৌদ্ধ যুগেও ছিল, এমন কি বৈদিক যুগেও ছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞশালা প্রভৃতির নির্মাণ কখনো সম্ভব হইত না এই বিজ্ঞান একান্ত অভাবে। তবে এই কথা সত্য যে, বৌদ্ধযুগে ভারতে এই বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ ঘটে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আর্ষহিন্দু মন্দিরনির্মাণ-সংক্রান্ত স্থাপত্য-বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি মন্দিরনির্মানের কাজ চলে; বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মন্দির নির্মিত হয় সারা ভারতে। মুসলমান-অধিকারের পর উত্তর ভারতে হিন্দুর এই কাজ রুদ্ধ হইয়া পড়ে; কিন্তু দক্ষিণ ভারত মুসলমান-শাসনের বশীভূত না হওয়ায়, তথায় অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি অবাধে আর্ষহিন্দুর অনেক স্থান, স্তূপ ও স্তমহান দেবালয় গঠিত

হইতে থাকে। আজো দাক্ষিণাত্যে সেইগুলি অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান।

৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান—সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রাচীন আৰ্যহিন্দুর কৃতিত্ব যথেষ্ট। সঙ্গীতের উৎপত্তি বৈদিক যুগে। সমগ্র সামবেদ স্বর-তান-লয়-সংযুক্ত। ইহা গীত হইত। সঙ্গীত-বিজ্ঞান পূর্ণ পরিচয় সামবেদে। সেকালে ব্রহ্মর্ষিদেশ নিত্য সামবেদের গীতি-রক্ষারে ঝঙ্কত হইত। পরবর্তী কালে আৰ্যহিন্দুগণ অনেক সঙ্গীত-শাস্ত্র রচনা করেন। স্বরশক্তির গুহ্য তত্ত্ব আৰ্যহিন্দু সেকালে যতখানি বুঝিয়াছিলেন, একালে পৃথিবীতে অত্র কোন জাতি আজো ততখানি বুঝিতে পারেন নাই।

৮। সাহিত্য—সাহিত্যে ও ভাষাতত্ত্বে আৰ্যহিন্দু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জগতে বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতম। কি দর্শনে, কি কাব্যে, কি নাটকে, কি কথা-কাহিনীতে, আৰ্যহিন্দু অগ্রণী। বালক-বালিকাদের পাঠ্যরূপে পঞ্চতন্ত্রের উপকথা জগত-প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পঞ্চতন্ত্র প্রথম পারস্ত ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। তারপর হয় আরবি ভাষায়, গ্রীক ভাষায়, ল্যাটিন ভাষায়, ইহুদী ভাষায়, স্পেন দেশীয় ভাষায়, জার্মান ভাষায়, এবং অবশেষে ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায়।

আৰ্য-কৃষ্টি-সভ্যতা ধর্মমূলক। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। যথা তিথিতে যথাক্রমে বৈদিক যজ্ঞের অহুষ্ঠানার্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান অহুশীলন। যথানিয়ম যজ্ঞবেদীর রচনাকল্পে আৰ্য কৃষ্টি-সভ্যতার জ্যামিতির বা ক্ষেত্রতত্ত্বের অহুশীলন। বৈদিক বৈশিষ্ট্য—ধর্মভাব মন্ত্রের যথার্থ অর্থবোধের অভিপ্রায়ে ব্যাকরণের অহুশীলন। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধভাবে আবৃত্তির উদ্দেশ্যে ছন্দ

অনুশীলন। দেবালয় ইত্যাদির নির্মাণকল্পে স্থাপত্য-বিজ্ঞান অনুশীলন। সুর-লয়-ধোনে বেদমন্ত্র পাঠের ও দেব-দেবীর ভজনের অভিপ্রায়ে সঙ্গীত-বিজ্ঞান অনুশীলন। এই প্রকারে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত প্রাচীন লৌকিক আর্থ-বিজ্ঞান মূলে ধর্মভাব নিহিত। (১) এক কথায়, ধর্মই আর্থ-হিন্দুর প্রাণ। যেমন সঙ্গীতে একটি প্রধান সুর থাকে, তেমনি প্রত্যেক জাতির ভাবধারার মাঝে একটি মূখ্যভাব আছে, অগ্র ভাবসমূহ তাহার অন্তর্গত। আর্থহিন্দুজাতির মূখ্য ভাব, ধর্ম; (২) অপর ভাবগুলি ঐ মূখ্য ধর্মভাবের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে আর্থহিন্দুর অবদান অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতকে মহিমায়িত করিয়াছিল এই ধর্মপ্রাণ আর্থহিন্দু। সেই নিমিত্ত ভারতের ইতিহাসে—পৃথিবীর ইতিহাসে—অজ্ঞাবধি প্রাচীন ভারত এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(১) প্রখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত Dr. Thibaut এই সকল কথা বলিয়াছেন।

—Asiatic Society Journal, Bengal, 1875, P. 227

(২) স্বামী বিবেকানন্দজীর উক্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম।

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম বলিতে বুঝায় এক বিশাল বিষয়বস্তু। বর্তমান অধ্যায়ে তাহার সূচনা মাত্র। এখানে আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র তিনটি— (১) হিন্দুর পরিভাষা, (২) ধর্মের অর্থতত্ত্ব, এবং (৩) হিন্দুধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়।

[এক]

হিন্দুর পরিভাষা।

বেদ-স্মৃতি-পুরাণে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পারসিকদের 'হপ্তহিন্দু' হইতে ভারতীয় আৰ্যদিগের নাম হয়—হিন্দু। এই নাম পারসিকদের দেওয়া। হিন্দু শব্দ ইংরাজিতে ইণ্ড (Ind) হয়; তাহা হইতে ইণ্ডিয়া (India) এবং ইণ্ডিয়ান (Indian) শব্দ উৎপন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষ আৰ্যহিন্দুর অধিকারভুক্ত থাকায়, এই উপমহাদেশ বিদেশীর নিকট নাম গ্রহণ করে—হিন্দুস্থান। সেই প্রাচীন কালে এই উপমহাদেশের আদিবাসী অনার্যগণ এবং দ্রাবিড়গণ অবশেষে আৰ্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে সুসংস্কৃত হইয়া আৰ্যহিন্দুসমাজে 'স্থান' পায়। তখন আর আৰ্য-অনার্যের ভেদ থাকে না। সকলেই এক হিন্দুনামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে বহির্ভারত হইতে শক, হুন, গ্রীক (Bactrian Greek), যবন (Ionian), মোগল, পাঠান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি

ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই দেশের অধিবাসী হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সব বহিরাগত জাতির কতকাংশ কালক্রমে আর্যহিন্দুর সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া যায়। যথা—শক, হুন, গ্রীক, যবন ইত্যাদি। এই কথা স্বীকার করিলেও অবশিষ্টাংশ যে এই দেশে নিজেদের স্বাভাবিক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অবিসংবাদী সত্য। অতএব, বর্তমান পটভূমিকায় ভারতের অধিবাসীদের ভিতর হিন্দু-অহিন্দু প্রশ্ন স্বভাবতঃ উথিত হয়। সেই কারণে, হিন্দু নামের পরিভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

হিন্দুর পরিভাষা সম্বন্ধে হিন্দুমহাসভা বলেন—ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা ব্যাপক। ভারতের অপর নাম, হিন্দুস্থান। কাজেই এই হিন্দুস্থানে উৎপন্ন সকল ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিলে একেবারে মিথ্যা হয় না। তবে আর্যহিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ—বেদ। বেদ-প্রচারিত ধর্ম, বৈদিক ধর্ম। এই বৈদিক ধর্ম ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম এবং শিখ ধর্মও ভারতে উদ্ভূত। হিন্দুমহাসভার ঐ সংজ্ঞানুসারে বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখধর্মাবলম্বিগণও হিন্দু। যদিও এই তিন ধর্মের উদ্ভব বৈদিক ধর্ম হইতে, তথাপি বেদকে এবং বৈদিক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করায় তাহাদের লক্ষ্য ও লক্ষ্যাভিমুখী ভাবধারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্গত করিলে তাহাদের ঐ চিরানুষ্ঠিত ও চিরাদৃত বৈশিষ্ট্যধারাকে অবজ্ঞা করা হয়। সেই হেতু ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভা আর এক পরিভাষা নির্দেশ করিয়াছেন—সিদ্ধান্দ হইতে সাগর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভারতভূমিকে যিনি

পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই হিন্দু। (১) এই সংজ্ঞাটি আরো ব্যাপক নিঃসন্দেহ। পিতৃভূমির অর্থ, পিতৃ-পুরুষের আবাস। ভারতবর্ষে বহু মুনি, ঋষি, মহাপুরুষের আবির্ভাব; তাই ইহা পুণ্যভূমি। ঐহাদের পিতৃভূমি এই ভারতবর্ষ, তাঁহারা যদি ইহাকে পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই সংজ্ঞাহুযায়ী তাঁহারা হিন্দু। এখানে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার এই সবার কথা কিছু নাই। অতি সহজ। ধরা যাক—বাকলা দেশ। এই দেশে বর্তমান-কালীন অধিকাংশ মুসলমানের প্রপিতামহ অথবা তদুর্ধ্ব পিতৃপুরুষ ছিলেন হিন্দু। পশ্চাৎ ইসলামের আওতায় ধর্মাস্তরিত হন। ভারত তাঁহাদের পিতৃভূমি, ইহা নির্বিরোধী সত্য। এখন তাঁহারা যদি বহির্ভারতে মক্কা-মদিনা প্রভৃতি স্থানকে পুণ্যভূমি মনে না করিয়া সত্যসত্যই ভারতকে পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই সংজ্ঞাহুযায়ী তাঁহারাও হিন্দু। এইভাবে বাকলাী খৃষ্টীয়ানগণও হিন্দু হইতে পারেন। কিন্তু এই কথা তুলিলে চলিবে না যে, সংস্কারের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক জাতিরই শাস্ত্রবিহিত সংস্কার আছে। কোন জাতির জাতিত্ব লাভ করিতে সেই জাতির শাস্ত্রবিহিত সংস্কারের অনুষ্ঠান আবশ্যক। অতএব, কেবলমাত্র ভারতকে পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করাই হিন্দু হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে—আর্ধহিন্দুর বেদবিহিত সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হওয়াও প্রয়োজন।

হিন্দুর আর এক পরিভাষাও লক্ষিত হয়—হিংসয়া দূরতে চিন্তং তেন হিন্দুরিতীরিতঃ। অর্থাৎ—হিংসাতে যাহার চিন্তা ব্যথিত হয়,

(১) আসিকোঃ সিন্ধুপৰ্বত্বা বস্ত ভারতভূমিকা।

পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥

সেই হিন্দু। এই সংজ্ঞা যে আরো ব্যাপক তাহা সহজে বোধগম্য। এখানে ভারতবর্ষের নাম পর্যন্ত নাই। যে কোন দেশবাসী, যে কোন মস্তাবলম্বী, যদি মাত্র অহিংসা-মন্ত্র কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেন, তিনিই হিন্দু। হিংসায় চিত্ত ব্যাধিত হয়, এমন মানুষ সকল দেশেই আছে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদেব সকলকে হিন্দু নামে অভিহিত করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

আরো এক হিন্দু-পরিভাষা দৃষ্টিগোচর হয়—যিনি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান, গোভক্ত, বেদকে মাতৃভূত্য জ্ঞান করেন, দেব-মূর্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মবিশ্বাসী, মুক্তিপ্রয়াসী এবং সর্ব জীবকে আত্মবৎ মনে করেন, তিনিই হিন্দু। (২) এই সংজ্ঞাটি সুন্দর। তবে একটা কথা। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান না হইলে যে তিনি হিন্দু নহেন, এ কথা বলা অকঠিন। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সমর্থন করেন না, এমন সম্প্রদায় হিন্দু জাতির ভিতর আছে। তাঁহাদিগকে বাদ দিলে হিন্দু জাতি অযথা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাই এই সংজ্ঞাটি কিছু সংকীর্ণ।

সনাতন ধর্ম-সভার এক বৈঠকে স্বর্গীয় লোকমাগ্ন শ্রীবালাগঙ্গাধর তিলক হিন্দুর পরিভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—বেদে স্বপ্রমিত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরাজি নিহিত, এই কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি হিন্দু। এই সংজ্ঞা ব্যাপকতা অথবা সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট নহে। আর্ষ-শিক্ষা-সভ্যতার চরম বিকাশ বৈদিক সাহিত্যে। বেদে যে সকল শাস্ত্র

(২) বো বর্ণাশ্রমনিষ্ঠাবান্ গোভক্তঃ শ্রতিমাতৃকঃ।

মূর্তিং চ নাবজানান্তি সর্বধর্ম-সমাদরঃ ॥

উৎপ্রেক্ষতে পুনর্জন্ম তন্মাস্মোক্ষণমীহতে।

ভূতানুকূলাং ভজতে স বৈ হিন্দুরিতি স্বতঃ ॥

সনাতন সত্য নিহিত, তাহা সর্বকালে সর্বদেশে প্রযোজ্য। আৰ্যহিন্দু বেদপন্থী। রুচি-প্রকৃতির ও বোধ-শক্তির তারতম্যেহেতু পরবর্তীকালে হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নানা মতবাদের ফলে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইলেও মূলতঃ সকলেই বেদান্তগামী। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, অনার্য-দ্রাবিড় বেদ-গ্রহণে বৈদিক সংস্কারে সুসংস্কৃত হইয়া আৰ্যহিন্দু-সমাজে স্থান পাইয়াছিল। অপর দিকে, ভগবান শ্রীবুদ্ধ স্বয়ং হিন্দুর দশাবতারের অগ্রতম হইয়াও হিন্দু-সমাজে স্থান পান নাই, যেহেতু তিনি বেদকে গ্রহণ করেন নাই। যিনি বেদকে গ্রহণ করেন, তিনিই হিন্দু—এই পরিভাষাটি স্মৃষ্টি ও সমীচীন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণ হিন্দু-সংজ্ঞার বহির্ভূত। ইহা ঠিক নহে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের সার সত্য গ্রহণ করিয়া নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষ্টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার রচিত “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থে উপনিষদকে বিশেষভাবে মানিয়া লয়েন। সেই কারণ, বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ও হিন্দু। আৰ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার “সত্যার্থ-প্রকাশ” গ্রন্থে বেদের সংহিতা ও মন্ত্রভাগ এবং বেদের কর্মকাণ্ডান্তর্গত যাগযজ্ঞের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত আৰ্যসমাজিগণও হিন্দু। ব্রাহ্মণ্যসমাজ বেদের সংহিতাভাগ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সব মানিয়া লইয়াছেন; তবে বলেন যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ একালের উপযোগী নয়। অধুনা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্যসমাজকেই হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু উদার দৃষ্টিতে আৰ্যসমাজী এবং ব্রাহ্মসমাজীও হিন্দু, কারণ তাঁহারাও বেদের কোন-অংশ-না-কোন-অংশ গ্রহণ করেন।

[দুই]

ধর্মের অর্থতত্ত্ব ।

ইংরাজি ‘রিলিজন্’ (religion) শব্দ এবং সংস্কৃত ‘ধর্ম’ শব্দ ঠিক একার্থবোধক নহে, যত্বেপি সচরাচর এই দুই শব্দকে একার্থবোধক-রূপে গণ্য করা হয়। ‘রিলিজন্’ পদের উৎপত্তি দুইটি মূল ল্যাটিন শব্দের সংযোগে—‘Re’ এবং ‘Ligare’। ‘Re’ শব্দের অর্থ, পিছন; ‘Ligare’ শব্দের অর্থ, লইয়া যাওয়া। পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অভিমুখে জীবকে বাহা লইয়া যায়, তাহাই রিলিজন্। অথবা, যদ্বারা ঈশ্বর-চৈতন্য লাভ হয়, তাহাই রিলিজন্। সেই ঈশ্বর-চৈতন্য-লাভের অভিপ্রায়ে, পাশ্চাত্য ধর্মযাজকদল এক এক গির্জা (Church) স্থাপন করিয়া, সেই গির্জার অঙ্গুমোদিত কতকগুলি ধর্মাহুষ্ঠানের চালনা করেন। ইদানীং পাশ্চাত্য জগতে এরূপ এক এক গির্জার অঙ্গুমোদিত ও প্রবর্তিত স্বতন্ত্র প্রার্থনা-উপাসনা-পদ্ধতি এবং ধর্মাহুষ্ঠানসমূহকে রিলিজন্ বলা হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ‘ধর্ম’ পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক গভীর ও অনেক ব্যাপক। ‘ধৃ’ ধাতুর উত্তর ‘মন’ প্রত্যয় যোগে ‘ধর্ম’ পদ নিম্পন্ন। ‘ধৃ’ ধাতুর অর্থ, ধারণ করা। বাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। কাহাকে ধারণ করে?—বিশ্বজগতকে। (১) ঋতি বলিতেছেন—ধর্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, কারণ ধর্মের আধারে বিশ্বজগত চলিতেছে;

(১) কেহ কেহ বলেন—ধারণতি পরং ব্রহ্ম ইতি ধর্ম, পরব্রহ্মকে বাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে পরব্রহ্মকে ধারণ করা বারং, অতএব জ্ঞানই ধর্ম। এই ব্যাখ্যা অবশ্য জ্ঞানগামীদের।

সংশয় ও বিবাদ উপস্থিত হইলে লোকে বিচারার্থে ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গমন করে ; সর্ব পদার্থ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, অতএব ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। (২) শ্রুতির এই উক্তি অনুসরণে অগ্নাগ্র শাস্ত্রও বলিয়াছেন—ধর্মো ধরাধারকঃ, ধর্মই পৃথিবীর ধারক। এই শাস্ত্রীয় বচন খুব ব্যাপক ও গভীরার্থক। পৃথিবীর সর্বত্র সকল সভ্য জাতির ও সমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্মনীতির উপর। ধর্মসম্মত নীতি-শৃঙ্খলার অভাবে সভ্য মানবসমাজ এতদিনে অসভ্য পশুসমাজে পরিণত হইত, মানুষ মানুষকে ধাইয়া ফেলিত। পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীন রোমক (Roman) নীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইউরোপে অগ্নাগ্র দেশের নীতিবিধানের ও রাষ্ট্র-বিধানের ভিত্তিস্বরূপ। রোমক সভ্যতার মূল নীতি ছিল—গ্রায়পরায়ণতা, সংসাহস, মিতাচার, মহত্ব ইত্যাদি। এই সকল নীতি—ধর্মনীতি। ধর্মভাব জাগ্রত না থাকিলে, এই সকল নীতির অহুষ্ঠান অসম্ভব। এই কথা সত্য যে, এই সকল রোমক ধর্মনীতি ঈশ্বর-মূলক ছিল না। পরবর্তী কালে ঈশা (Jesus) এই অভাব পূরণ করেন। তিনি ঈশ্বরবাদ প্রচলন করেন এবং ঐ সব ধর্মনীতিকে ঈশ্বরবাদের উপর অধিষ্ঠিত করেন। সর্বকালে সর্বদেশে মানবসমাজে লৌকিক ব্যবহারের সুপরিচালনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবহার-বিধি বা আইন রচিত হইয়া থাকে। তাহাদের ভিত্তি—ধর্মনীতি।

ধর্মের পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ আরো গবেষণা করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনীর মতে, যাহা বেদবিহিত এবং যাহা পরিণামে দুঃখদায়ক নহে—তাহাই ধর্ম। মহর্ষি কনাদ

(২) ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসংগৃহীত। ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্মঃ পরমং বদন্তি।

বৈশেষিক সূত্রে ধর্মের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন—যতোহত্ভ্যদয়নিঃশ্রেয়স-
সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ, যাহার দ্বারা অভ্যাদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় তাহাই
ধর্ম। (১) অভ্যাদয়ের অর্থ, ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি-জনিত
সুখ। নিঃশ্রেয়সের অর্থ, ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ। অভ্যাদয়ের
জ্ঞাত প্রবৃত্তিমार्গ, আর নিঃশ্রেয়সের জ্ঞাত নিবৃত্তিমार्গ। এই সূত্রের
তাৎপর্য—যে জ্ঞান-কর্মের সাহায্যে প্রবৃত্তিমার্গের যাত্রীর ইহলোকে ও
পরলোকে সুখভোগ হয় এবং নিবৃত্তিমার্গের যাত্রীর সংসার-মুক্তি হয়,
তাহাই ধর্ম। প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক উভয়বিধ সাধনার উপযোগী
জ্ঞান-কর্মের নির্দেশ থাকায়, ধর্মের এই সংজ্ঞাটি হিন্দুসমাজে
সুপ্রচলিত।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে ধর্মের আর এক সংজ্ঞা নিরূপণ
করিয়াছেন—যোগ্যতাবচ্ছিন্নাধর্মিণঃ শক্তিরেব ধর্মঃ, যোগ্যতাবিশিষ্ট
ধর্মীর বা পদার্থের কার্যসাধিকা শক্তিই ধর্ম। যোগ্যতার অর্থ,
কার্যরূপে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য। এই সংজ্ঞাটি খুব গভীর ও ব্যাপক।
ধর্মশব্দের ধাতুগত অর্থের সহিত ইহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য। যাহা ধারণ
করে তাহাই ধর্ম। কে ধারণ করে?—শক্তি। বিশ্বজগতে প্রত্যেক
পদার্থকে ধারণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব রক্ষা করে,
তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি। সেই শক্তি, সেই পদার্থের গুণ; সেই গুণ,
সেই পদার্থের ধর্ম। অগ্নির অন্তর্নিহিত শক্তি—দাহিকা শক্তি। সেই
দাহিকা শক্তি, অগ্নির গুণ। দাহিকা শক্তি অগ্নিকে ধারণ করে, অর্থাৎ
অগ্নির অস্তিত্ব রক্ষা করে। সেই নিমিত্ত এই দাহিকা শক্তিই অগ্নির ধর্ম।
স্থূল অচেতন পদার্থমাত্রের ধর্ম—জড়ত্ব-শক্তি। কেননা, এই জড়ত্ব-শক্তি
জড়পদার্থের গুণ এবং ইহার অভাবে কোন স্থূল অচেতন পদার্থের

অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ মানবেরও এক অস্তুনিহিত শক্তি আছে, সেই শক্তি তাহার গুণ এবং সেই শক্তি মানবের মানবত্বকে ধারণ করিতেছে। সেই শক্তি—দেবত্বলাভের শক্তি। এই শক্তিই মানবের ধর্ম। বিধাতার এই বিপুল সৃষ্টির মাঝে এই শক্তি বা ধর্ম মানবকে মানবের জীব ও পদার্থসমূহ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের দ্বারা নিখিল জগত পরিব্যাপ্ত। তিনি মানবের আধারেও আছেন, আবার কীট-পতঙ্গ-উদ্ভিদাদি অপর সচেতন পদার্থের এবং ইট-পাথর পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি অচেতন পদার্থের মাঝেও আছেন। ইহা সত্য কথা। তবে মানবের সঙ্গে তাহাদের প্রভেদ—তাহাদের এমন শক্তি নাই যে তাহারা ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানবের সেই শক্তি আছে। অতএব, এই দেবত্বলাভের শক্তিই মানবের ধর্ম।

[তিন]

হিন্দুধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়

প্রত্যেক জাতিরই এক এক বিশিষ্ট ধর্ম আছে। আৰ্যহিন্দুজাতির ধর্ম—হিন্দুধর্ম। জাতির বুনியাদ ধর্মের উপর।
 ইংরাজ জাতির বুনিয়াদ খৃষ্টীয় ধর্মের উপর, মুসলমান জাতির মহম্মদীয় ধর্মের বা ইসলামের উপর, পারসিক জাতির জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের (Zoroastrianism) উপর, শিখ জাতির শিখ ধর্মের উপর, হিন্দুজাতির হিন্দুধর্মের উপর। রাষ্ট্র-গঠন এক, জাতি-গঠন আর এক। বিভিন্ন ধর্মপন্থীদের লইয়া এক রাষ্ট্র-গঠন সম্ভব, কিন্তু এক জাতি-গঠন সম্ভব নহে। ধর্মকে বাদ দিয়া জাতি-গঠন হয় না।

জগতের প্রাচীনতম ধর্ম, হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম কোন মানব-বিশেষের প্রবর্তিত নহে। অগ্র ধর্মগুলির এক একজন প্রতিষ্ঠাতা আছে;

হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নাই
সেই সেই প্রতিষ্ঠাতার নামে সেই সেই ধর্ম প্রচারিত। যেমন—খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

ঈশা (Jesus), ইসলামের হজরত মহম্মদ, পারসিক ধর্মের জরথুষ্ট্র, বৌদ্ধধর্মের শ্রীবুদ্ধ, শিখ ধর্মের গুরু নানক। কিন্তু হিন্দুধর্মের এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠাতা নাই—এই ধর্ম কোন মানব-বিশেষের বা অবতার-বিশেষের পরিকল্পিত নহে। অপর সকল ধর্মের উৎপত্তি-কাল নির্দিষ্ট, কিন্তু হিন্দুধর্মের উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট।

হিন্দুধর্মের অগ্র নাম—সনাতন ধর্ম এবং বৈদিক ধর্ম। শাস্ত-সত্য-সম্বলিত এবং সৃষ্টির প্রাকাল হইতে বিद्यমান বলিয়া ইহার নাম—সনাতন ধর্ম। বেদমূলক বলিয়া ইহার নাম—বৈদিক ধর্ম।

ধর্মের দুই দিক—তত্ত্ব এবং সাধনা। সাধনার অর্থ, ব্যবহারিক প্রণালী কিংবা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা-প্রণালী। তত্ত্ব এবং সাধনা দুই প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়া আর একটি থাকিতে পারে না। চাই তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধনার দ্বারা তত্ত্বের উপলব্ধি। মানব-ধর্মের চরম তত্ত্ব—দেবত্বলাভ।

হিন্দুধর্ম অতীব
সাধনযোগ্য

সাধনার সাহায্যে ঐ দেবত্বলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মে প্রচুর পরমার্থ-তত্ত্ব থাকিলেও, ইহা অতীব সাধনযোগ্য। বিভিন্ন রুচি-প্রকৃতি-সম্পন্ন যাবতীয় ব্যক্তির ধর্মসাধনার জগ্ন ইহার দ্বার উন্মুক্ত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, দেবত্বলাভের শক্তিই মানব-ধর্ম। হিন্দুধর্ম বলেন—
শুধু মন্দিরে-মসজিদে-গির্জায় গমনে এবং কতকগুলি বাহ্যাহুষ্ঠানের পালনে এই শক্তি লাভ করা যায় না। ঐ শক্তি লাভ করা যায়

সাধনার দ্বারা। কেবলমাত্র ভাগবত-চৈতন্য অন্তরে জাগিলেই যথেষ্ট নয়। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা চাই— প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম। তাহার জন্ত আবশ্যক—সাধনা। হিন্দু মূনি-ঋষি-মহাপুরুষগণ সাধনার সাহায্যে প্রত্যক্ষানুভূতিতে ঈশ্বর বা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একমাত্র চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে তাহা সম্ভব। সেই কারণ, সাধনার মূল কথা, চিত্তশুদ্ধি। ইহা সাধনাসাপেক্ষ। তাই হিন্দুধর্ম যত সাধনযোগ্য, অত্যাধিকতম তত নহে।

হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ নৈতিক এবং ব্যক্তিগত আচরণ-সম্বন্ধীয়। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মকেও ধর্ম বলা হয়। এই ধর্ম দুই প্রকার—

হিন্দুধর্ম আচরণ-সম্বন্ধীয়—	বিভিন্ন	সামান্য ও বিশেষ। মানবমাত্রেরই নীতিসম্মত আচরণীয় যে সব কর্ম, তাহা সামান্য ধর্ম। আর
প্রকারের আচরণ-ধর্ম—	সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম	বিশেষ বিশেষ কালে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে নীতিসম্মত আচরণীয় যে কর্ম, তাহা বিশেষ ধর্ম।

ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত ধর্ম ও সমষ্টিগত ধর্ম আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণীয় কর্তব্য কর্ম—ব্যক্তিগত ধর্ম। প্রত্যেক সমষ্টির আচরণীয় কর্তব্য কর্ম—সমষ্টিগত ধর্ম। প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের প্রতি, জাতির প্রতি, কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য কর্ম হইল তাহার ব্যক্তিগত ধর্ম। সমাজের অথবা জাতির অথবা রাষ্ট্রের নিজ নিজ সমাজভুক্ত বা জাতিভুক্ত বা রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি যে কর্তব্য কর্ম, তাহা হইল সমষ্টিগত ধর্ম। হিন্দুধর্মে এই সকল প্রকার ধর্ম আচরণের অর্থাৎ কর্তব্য-সম্পাদনের নির্দেশ আছে।

মানবের সামান্য ধর্ম সম্পর্কে হিন্দুধর্ম দশটি সাধারণ ধর্ম-লক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন—

মানান্ত্রধর্মের দশ
লক্ষণ

ধৃতি বা ধৈর্য, ক্ষমা অর্থাৎ প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপকারীর প্রতি উপেক্ষা, দম বা শীত-তাপ-সহিষ্ণুতা, অস্ত্রের অর্থাৎ চুরি না করা, শোচ বা দেহ-মনের নিম্নলতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী বা বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞা, সত্য এবং অক্রোধ। (১) এই দশ নীতিমূলক কর্মের অনুষ্ঠানে মানবমাত্রেরই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়—ইষ্টপ্রাপ্তি হয়। এক এক বস্তুর এক এক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণের সাহায্যে সেই বস্তুকে চিনিতে পারা যায়। মানুষ, ছাগল, গাছ প্রভৃতির বাহ্য লক্ষণ আমরা জানি। সেই লক্ষণ দেখিবামাত্র কে কোনটি তাহা আমরা চিনিতে পারি। সেইরূপ ধর্মের এই দশ সাধারণ লক্ষণের সাহায্যে ধর্মকে আমরা চিনিতে পারি। অর্থাৎ, মানবের আচরণসমূহের মধ্যে কোন আচরণ ধর্মসঙ্গত এবং কোন আচরণ তাহা নহে, এই পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি। সেই নিমিত্ত এইগুলি ধর্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত। আমাদের আচরণসমূহের ভিতর যে আচরণের মধ্যে ধর্মের এই দশ লক্ষণের কোনটি বা কয়েকটি প্রকাশিত হয়, সেই আচরণ ধর্মসঙ্গত এবং তাহাই ধর্মোচিত বলিয়া গণ্য—অন্য আচরণ নহে। এই দশ ধর্ম-লক্ষণ সার্বজনীন, দেশ-জাতি-নির্বিশেষে মানবমাত্রেরই পালনীয়। উপাস্ত-উপাসনার ভেদে বিভিন্ন ধর্মপন্থীদের মাঝে বিবাদের স্থান ইহাতে নাই। দেশ-সেবা কিংবা রাষ্ট্র-সেবারূপ কতব্যকর্মের সহিতও এই ধর্মলক্ষণগুলির কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের ধর্ম-সংশয় উপস্থিত হয়। কোন কর্ম ধর্মসম্মত কি-না, তাহা নির্ণয় করা স্মৃতি নাই পড়ে।

(১) ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্ত্রয়ঃ শোচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীবিজ্ঞাসত্যাক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥—মনু, ৬। ৯২

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের এই প্রকার ধর্ম-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন।

এইরূপ সংশয়-কালে ধর্ম-নির্ণয়ের উপায় চারি
ধর্ম-সংশয়-কালে প্রকার হিন্দুধর্ম বলিয়াছেন—বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের
ধর্ম-নির্ণয়ের উপায় আচার-ব্যবহার এবং বিবেকের অন্তঃসন্ধান।

(২) তাৎপর্ঘ—যে কর্ম এই চারিটির দ্বারা অন্তঃসন্ধানিত, তাহা ধর্মকর্ম; এবং যাহা এই চারিটির বিরোধী, তাহা ধর্মকর্ম নহে। কোন কর্ম ধর্মসম্মত কি-না এই সংশয় উপস্থিত হইলে দেখিতে হইবে যে, সে সময়ে বেদ-স্মৃতি কি বলিয়াছেন, সাধুদিগের আচার-ব্যবহারে কি দেখা যায় এবং নিজেব বিবেক কি বলে। বেদের বাণী হইল সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের বাণী, অংগ-এবং অন্তঃসন্ধান। স্মৃতি, বেদের প্রতিবিম্ব। সাধুদের আচার-ব্যবহারে সত্য ধর্মই প্রকাশ পায়। ধর্ম-সংশয়-কালে এই তিনটির আশ্রয় লওয়া সেই হেতু সমীচীন। তারপর বিবেক। এই বিবেক-বাণী একটি বড় কথা। অন্তঃসন্ধানী শ্রীভগবান বা পরমাত্মা মানবের অন্তরে প্রজ্ঞারূপে অধিষ্ঠিত। তিনি সদা জাগ্রত। তিনি সবদ। আমাদের দোষ-ত্রুটির বিচার করিতেছেন এবং আমাদেরকে বলিয়া দিতেছেন, কোনটি ধর্ম আর কোনটি অধর্ম। সকলের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে এক প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান, তাহার অনুশাসন সর্বত্র সমান। তিনি একজনকে চুরি করিতে, আর একজনকে চুরি না

(২) বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মান্ননঃ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাচ্যঃ সাংখ্যঃ ধর্মস্ত লক্ষণম্॥

এই শ্লোকে ধর্মস্ত লক্ষণম্ বলিতে ধর্ম-নির্ণয়ের উপায় বুঝিতে হইবে। স্বস্ত চ প্রিয়মান্ননঃ—এই বাক্যের দ্বারা এখানে বিবেককে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

করিতে বলেন না ; একজনকে সত্য বলিতে, আর একজনকে সত্য না বলিতে বলেন না। তাঁহার বাণী শোনার মত কাণ আমাদের সকলের নাই, আর যদিও শুনিতে পাই বিদ্রোহী মন তাহা মানিতে চায় না। তাই একজন চুরি করে, আর একজন করে না ; একজন সত্য বলে, আর একজন বলে না। রাগ-দ্বेष-মুক্ত পুরুষই ঠিক মত অন্তরে প্রজ্ঞার বাণী শুনিতে পান। আমরা সাধারণতঃ রাগ-দ্বেষ-মুক্ত নহি। কাজেই আমাদের পক্ষে প্রজ্ঞা-বাণী ঠিক মত শোনা সম্ভব নহে, নিজের রাগ-দ্বেষ-যুক্ত মলিন মনের কথাকে প্রজ্ঞার বাণী বলিয়া ভ্রম হওয়া খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সচরাচর আমাদের পক্ষে কোন রাগ-দ্বেষ-মুক্ত মহাপুরুষের বাণী ও নির্দেশ শুনিয়া চলাই প্রশস্ত। তিনিই গুরু—সদগুরু। সেই কারণ, সাধনার পথে কোন সদগুরুর আশ্রয় লওয়ার কথা হিন্দুধর্মে। বেদ, স্মৃতি এবং সাধুগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্যাস্থত্বানের স্ববোণও আজকাল সকলের মিলে না। সেই হেতু ও আবশ্যক হয় সংশয়-কালে কোন সদগুরুর উপদেশ-গ্রহণ। কর্মবিমূঢ়চেতা নরপুংগব অজ্ঞানকেও গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম বলেন—ধর্মশ্রু স্মৃতি, ধর্মের স্মৃতি গতি। কোন এক নির্দিষ্ট দেশ-কালে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যে কর্মধর্মসম্মত, ভিন্ন ধর্মের স্মৃতি গতি দেশ-কালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাহা ধর্মসম্মত না চইতে পারে। বেদ-স্মৃতি-সদাচার একবাক্যে বলিয়াছেন যে, সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কথার দ্বারা একজন নির্দোষ ব্যক্তির অযথা সর্বনাশ-সাধন ধর্ম নহে। একজন নিরপরাধ লোক দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত। সে প্রাণভয়ে পলাইয়া কোন গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে। আমি

হয়তো সেই স্থান জানি। দস্যাদল আমার কাছে সেই ব্যক্তির অহুসন্ধান করিল, আর আমি সত্যের অহুরোধে তাহার গুপ্ত স্থান প্রকাশ করিয়া দিলাম। দস্যাদল তথায় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিল। এক্ষেত্রে সত্য কথা বলাই আমার অধর্ম হইল, মিথ্যা বলিয়া লোকটির প্রাণরক্ষা করাই ধর্মসম্মত। (১) বেদ-স্মৃতি-সদাচার মিথ্যা-কথনের অহুমোদন না করিলেও, এই বিশেষ দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে রাগ-ঘেষ-মুক্ত বিবেক বা প্রজ্ঞা-বাণী তাহা অহুমোদন করে; এতএব, এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যাকথনই ধর্ম হয়। সম্পূর্ণ বিপদ-কালে জীবনহানির সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখা দিলে সাধারণ ধর্মকর্মের ব্যতিক্রমের বিধান হিন্দুধর্মে আছে। ইহার নাম—আপদ-ধর্ম। হিন্দুধর্ম এই কথা বলেন না যে, সর্ব দেশে সর্ব কালে সর্ব অবস্থায় ধর্মকর্মের মানদণ্ড এক প্রকার।

হিন্দুধর্ম বলেন—পরমেশ্বরের চিন্ময় সত্তা সর্বভূতে, জড়ের মধ্যেও সেই সত্তা। তবে কি জড়, কি চেতন, সকল আধারে সমান ভাবে তাঁহার চৈতন্যাংশের প্রকাশ হয় না। আধার-ভেদে তাঁহার চৈতন্য-বিকাশের মাত্রার তারতম্য। জড় পদার্থ অপেক্ষা চেতন জীবের আধারে চেতনার প্রকাশ অনেক বেশী, আবার স্থূলশরীরী চেতন জীবসমূহের ভিতর মানবের আধারে সর্বাপেক্ষা অধিক। সৃষ্টিমণ্ডলে শরীরধারী জীবের মধ্যে সূক্ষ্মশরীরী দেবতাদিগের নীচে স্থূলশরীরী মানব-জাতি এবং মানব-জাতির নীচে স্থূলশরীরী পশু-জাতি। দেবতা ও পশুর মধ্যস্থলে মানুষ। তাই, মানবের আধারে দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব বর্তমান। পশুর সঙ্গে মানবের প্রভেদ—মানবের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-তত্ত্ব আছে এবং তাহা আছে বলিয়া মানবের

(১) মহাভারতে কর্ণপর্বে শ্রীকৃষ্ণজুঁন-সংবাদে কৌলিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

বিচার-শক্তি আছে, কিন্তু পশুর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-তত্ত্ব নাই এবং বিচার-শক্তিও নাই। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চালিত মানব বিচার-শক্তির সাহায্যে জীবনযাত্রার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রণালী স্থানীয়কৃত করিয়া পশুত্ব-বর্জনে পূর্ণ দেবত্ব অর্জন করিতে পারে, অর্থাৎ মাতৃদেবতা হইতে পারে; কিন্তু পশু দেবতা হইতে পারে না। মানবের আধারে এই সম্ভাবনা থাকায় মানবের জীবনযাত্রার এক লক্ষ্য আছে। পশুর আধারে

হিন্দুধর্মে মানবজীবনের এই সম্ভাবনা না থাকায় তাহার জীবনযাত্রার কোন

লক্ষ্য-বিশ্লেষণ— লক্ষ্য নাই। মানবজীবনের যে এক লক্ষ্য আছে,

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ ইহা সর্বদেশে সর্ব সভ্যসমাজে সর্ববাদিসম্মত।

হিন্দুধর্ম এই মানবজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—দেবত্বলাভ। তাহা সমস্ত চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে। অন্তরে রাগ-দ্বेष-ভূত ময়লারাশি সর্বদা চিত্তকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। সেই মলিনতার পরিশোধন—চিত্তশুদ্ধি। খুব কঠিন কথা। স্বভাবতঃ, মানবের মন বহিমুখী ও ভোগোন্মুখী। প্রকৃতির রাজ্যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় বাহ্য জগত সর্বদা নানাবিধ ভোগ্য-সম্ভার জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে। তাহাদের মাঝে যেগুলি যে জীবের ইন্দ্রিয়প্রীতিকর সেইগুলি সেই জীব পাইতে চায়, আর যেগুলি তাহা নহে সেইগুলি সে পরিহার করিতে চায়। প্রথম প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম—রাগ বা অহরাগ। দ্বিতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম—দ্বেষ বা বিরাগ। এই রাগ-দ্বেষ চিত্তকে মলিন করিয়া রাখে, তাই তাহার চিত্তমল নামে অভিহিত। এই রাগ-দ্বেষ হইতে কাম-ক্রোধাদি রিপু উদ্ভব। চিত্তশুদ্ধির অর্থ, রাগ-দ্বেষ হইতে চিত্তকে মুক্ত করা। ইহা বড় শক্ত কথা। সাধারণ মাতৃষের দুঃসাধ্য। সেই নিমিত্ত হিন্দুধর্ম সমস্ত

মানুষের জীবনযাত্রার এক পথ নির্দেশ না করিয়া, দুই পথ নির্দেশ করিয়াছেন—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গ, ভোগের পথ। নিবৃত্তিমার্গ, ত্যাগের পথ। ভোগোন্মুখী মন স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির পথে চলিতে চায়, তাই প্রথমে প্রবৃত্তির পথ বা প্রবৃত্তিমার্গ। শাস্ত্র-বিধি অনুসারে জীবনযাপনে ভোগোন্মুখী মন ক্রমশঃ শাস্ত ও সংযত হয়, চিত্ত রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্তির জগ্ন চেষ্টান্বিত হয়, মানুষ ক্রমশঃ নিবৃত্তি-মার্গে প্রবেশের উপযুক্ত হয়। তারপর নিবৃত্তিমার্গ। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম প্রবৃত্তিমার্গে তিনটি এবং নিবৃত্তিমার্গে একটি নিরূপণ করিয়াছেন। ধর্ম-অর্থ-কাম এই তিনটি প্রবৃত্তিমার্গে এবং শুধু মোক্ষ নিবৃত্তিমার্গে। এই চারিটিকে বলা হয়—পুরুষার্থ বা চতুর্ভগ। পুরুষার্থের অর্থ, পুরুষের প্রয়োজন বা লক্ষ্য।

গৃহস্থাশ্রম প্রবৃত্তিমার্গে, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম নিবৃত্তিমার্গে। গৃহীর পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিভগ। পুরুষার্থ বা চতুর্ভগ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পুরুষার্থ—মোক্ষ বা মুক্তি। চতুর্ভগের আরম্ভে ধর্ম এবং শেষে মুক্তি। হিন্দুধর্ম ধর্মের ভিত্তিতে মানবজীবন গঠন করিতে প্রয়াসী। সেই কারণ, চতুর্ভগের প্রথমেই ধর্মের স্থান। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য, মুক্তি। সেই কারণ, চতুর্ভগের শেষে মুক্তির স্থান।

ধর্ম—গৃহীর ত্রিভগ ধর্ম-অর্থ-কাম; কিন্তু প্রারম্ভে ধর্ম এবং পশ্চাৎ অর্থও কাম। ইহা তাৎপৰ্যপূর্ণ। এখানে ধর্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম-কর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝিতে হইবে। (১) যথা—নিত্য সঙ্ঘ্যা-

(১) ধর্ম কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে স্বথভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম মানুষকে দিনরাত স্বথ খেঁজাচ্ছে, স্বথের জগ্ন খাটাচ্ছে।—স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

বন্দনা, উপাসনা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ব্রত-দান ইত্যাদি। এই সব ধর্মাচরণের দ্বারা গৃহীর চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সম্বলও বর্ধিত হয়। তাহার ইহলোক-সর্বস্ববুদ্ধি কমিয়া যায় এবং এক অতীন্দ্রিয় সম্ভাব চেতনা জাগিয়া উঠে। মানবমাত্রের প্রথম প্রয়োজন, এই চেতনার জাগরণ।

অর্থ—গৃহীর জীবনের দ্বিতীয় পদার্থ। বিত্তহীন অবস্থায় স্বজনদের প্রতিপালনার্থে অস্ত্রের গলগ্রহ হওয়া, গৃহস্থ-জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহীকে যথাসাধ্য অর্থোপার্জন করিতে হইবে। তবে কথা এই যে, সেই অর্থ ধর্মোন্মোদিত বা শাস্ত্রবিহিত উপায়ে অর্জিত হওয়া চাই। কেননা, জীবনের প্রথমেই ধর্ম। ধর্ম-বিযুক্ত অর্থ—অনর্থ। এমন ভাবে অর্থোপার্জন করিতে হইবে, যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ বা কলুষিত না হয়। চুরি-ডাকাতির অর্থ ধর্মোন্মোদিত নহে, যেহেতু তাহাতে চিত্ত কলুষিত হয়। উৎকোচের অর্থও তাহাই, প্রতারণা-প্রবন্ধনার অর্থও তাহাই। অতএব, এই সকল দূষিত উপায়ে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ। সৎপথে সম্ভাবে অর্জিত অর্থই ধর্মোন্মোদিত; কারণ, তাহা চিত্তশুদ্ধির পরিপন্থী নহে।

কাম—গৃহীর জীবনের তৃতীয় পদার্থ। এই কাম শব্দের অর্থ স্ত্রী-পুরুষ-সম্বোধনের প্রবৃত্তি বা শৃঙ্খলারচ্ছা নহে। ইহার অর্থ, কামনা বা অভিলাষ। কামনা অর্থাৎ স্বপ্নের কামনা। অতএব, এই কামনা শব্দের লাক্ষণিক অর্থ—স্বপ্ন। মানবমাত্রই চায় স্বপ্ন ইহলোকে এবং পরলোকে। সেই নিমিত্ত গৃহীর জীবন-লক্ষ্য, স্বপ্ন। এই স্বপ্নের অপর নাম—অভ্যুদয় বা স্ত্রী-সমৃদ্ধি। স্ত্রী-সমৃদ্ধিহীন গৃহী সমাজের ভারস্বরূপ। কিন্তু এখানেও সেই কথা—এই স্বপ্ন বা অভ্যুদয় হওয়া চাই ধর্মোন্মোদিত, যেহেতু ধর্ম-জীবনের আদি। ধর্ম-বিযুক্ত স্বপ্ন—অস্বপ্ন। চোর-ডাকাত-বেস্তা-লম্পট প্রভৃতির স্বপ্ন ধর্ম-বিযুক্ত, কেননা

তাহাতে চিত্ত কলুষিত হয়। কাজেই যথার্থতঃ সেই স্বথ স্বথ নহে—অস্বথ। সেই স্বথ গৃহীর জীবন-লক্ষ্য হইতে পারে না।

মোক্ষ—নিবৃত্তির পথে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর জীবন-লক্ষ্য, মোক্ষ বা মুক্তি। ইহা চতুর্বর্গের শেষ পদার্থ। মুক্তির অর্থ, সংসার হইতে মুক্তি। গীতার শাস্ত্রত বাণী—জাতস্ত হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবঃ জন্ম মৃতস্ত চ, (১) জন্মীর মৃত্যু এবং মৃতের জন্ম স্থনিশ্চিত। এই স্থল দেহের নাশে জীবাত্তার নাশ হয় না। স্থল দেহের নাশ—মৃত্যু। মৃত্যুর বা স্থলদেহনাশের পর জীবাত্তা সূক্ষ্মশরীরে কিছুকাল অবস্থান করেন পরলোকে বা সূক্ষ্মলোকে, তারপর আবার ইহলোকে বা স্থললোকে আসেন স্থল দেহ লইয়া, এই আসার নাম—জন্ম। স্থল জগত কম'ভূমি, এখানে আমরা আসি কর্মের জন্ত। সূক্ষ্ম জগত ভোগভূমি, সেখানে কিছুকাল আমরা ভোগ করি এখানকার অল্পাধিত কর্মের ফল। স্থলদেহের আশ্রয় স্থল জগত, আর সূক্ষ্মদেহের আশ্রয় সূক্ষ্ম জগত। জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম। সমস্ত জীব যেন ছুটিয়া চলিয়াছে এই জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত প্রবাহের মুখে। জীবাত্তার এই ভাবে পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্মলোকে ও স্থললোকে গমনাগমন—সংসার। সম+স্থ+ঘট্—সংসার। 'স্থ' ধাতুর অর্থ, গমন। 'সংসার' পদের ধাতুগত অর্থ, গমনাগমনের বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র। (২) আমরা সচরাচর এই পদের নানা বিকৃত অর্থ করিয়া থাকি; যথা—পৃথিবী, পরিবার, গার্হস্থ্য

(১) গীতা, ২। ২৭

(২) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণও সংসার-চক্র স্বীকার করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—Metempsychosis।

ইত্যাদি। এই সংসারের বা গমনাগমন-চক্রের ভিতর নিরবাচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি-লাভ অসম্ভব। এই স্থূললোকের অধিবাসী জীবমাত্রই ত্রিতাপ-জালায় তাপিত। ত্রিতাপজালা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ, দেহ ও মনের ব্যাধি।

(৩) আধিভৌতিক তাপের অর্থ, অগ্নি জীবের (৪) দ্বারা ঘটিত তাপ বা দুঃখ। আধিদৈবিক তাপের অর্থ, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু এবং ঝড়, বোজ, বৃষ্টি, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকৃতি-জনিত তাপ বা দুঃখ। এই স্থূল জগতে স্থূলশরীরী এমন জীব কেহ নাই, যে সারা জীবনে এই ত্রিতাপজালা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে সমর্থ। স্থূললোকে আচরিত কর্মের ফল সূক্ষ্মলোকেও ভোগ করিতে হয়। শুভ কর্মের ফল—সুখ। অশুভ কর্মের ফল—দুঃখ। সাধারণতঃ, জীবমাত্রেরই কর্ম শুভ ও অশুভ মিশ্রিত। সারাজীবন কেবলমাত্র শুভ কর্মের আচরণ কল্পনাভীত। তাই, সূক্ষ্মলোকেও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্রিত সুখভোগের অবসর মিলে না। সেখানেও সূক্ষ্মশরীরে দুঃখভোগ করিতে হয়। দেবতাগণ সূক্ষ্ম শরীরী। তাঁহাদেরও সূক্ষ্মলোকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখভোগ অনিবার্হ। মানুষ তো দূরের কথা। এই সব বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে, এই ত্রিতাপ-জালা ও কর্মফল-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায় জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসার-চক্র হইতে মুক্তি। সেই মুক্তি হইল ব্রহ্ম-লাভ বা পূর্ণভাবে ঈশ্বরত্ব-লাভ। ইহা অসাধ্য নহে। প্রকৃতির রাজ্যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুনিচয় সর্বদা জীবের সম্মুখে

(৩) বাজলা ভাষায় আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ, আত্মাসম্বন্ধীয়। প্রতিতে এই শব্দের অর্থ, শরীরসম্বন্ধীয়। এই স্থলে আধ্যাত্মিক শব্দ ক্রটির অর্থে প্রযুক্ত।

(৪) যেমন—অপক্ক মাছ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি।

থাকে সুসজ্জিত। স্বভাবতঃ, এই সকল বস্তুর ভোগাভিপ্রায়ে চিন্তে কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়। সেই কামনা-বাসনার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে জীব কর্ম করে, সেই কৃতকর্মের সংস্কার তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হয় এবং পরিশেষে তাহাকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ-ভোগ করিতে হয়। কামনা-বাসনা এবং কৃতকর্মের সংস্কাররাশি জীবের সূক্ষ্মশরীরের আবরণস্বরূপ। স্থূলদেহের অবসানে সূক্ষ্মশরীরে সেইগুলি সংলগ্ন থাকে। সেই সব ভোগ করিতে পুনরায় জীবকে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। অতএব, এই কাম-কর্মই সংসার-চক্রের বন্ধন-রজ্জু। যতদিন না—যত জন্ম না—এই কাম-কর্মের উচ্ছেদ-সাধন ঘটে, ততদিন—ততজন্ম—সংসার-চক্রের আবর্তের ভিতর আবদ্ধ হইয়া জীবকে ঘুরপাক খাইতে হয়। কাম-কর্মরূপ বন্ধন-রজ্জুর উচ্ছেদ-সাধন—মুক্তি-সাধনা। এই সাধনায় চাই বিষয়ভোগে নিরাসক্তি বা বিষয়-বৈরাগ্য। ইহা সম্ভব নিবৃত্তির পথে—প্রবৃত্তির পথে নয়। অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইহা সম্ভব। শ্রীভগবান অন্তর্যামীরূপে কি জীবজগতে, কি তথাকথিত জড়জগতে, সর্বত্র সর্বভূতে অবস্থিত—বাসুদেবঃ সর্বম্। সৃষ্টিরাজ্যে সেই চৈতন্যময় ভাগবত-সত্তার অধিকতম প্রকাশ মানবের আধারে। যে মানব অন্তর্মুখী মনের সাহায্যে অন্তরের অন্তরতম দেশে সেই সত্তার অমুভূতি যে পরিমাণে লাভ করিতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার চিন্তে বিষয়-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। সেই দিব্য সত্তার অমুভূতির পথে প্রধান অন্তরায়—অহংভাব, অর্থাৎ আমি ও আমার এই বোধ। এই অহংভাবের বশবর্তী হইয়া, অর্থাৎ আমি ও আমার এই বোধে উষ্ম হইয়া, জীব স্বীয় কামনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়।

অন্তরে ঐ উচ্চ অতি-মানস দিব্য ভাগবত-সত্তাতে যদি এই নীচ প্রাকৃত অহংভাবের লয়-সাধন করিতে পারা যায়, তবে আমি ও আমার বোধ আর থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কামনা-বাসনার উচ্ছেদ হয়। এই লয়-সাধনই মুক্তি বা ব্রহ্ম-নির্বাণ। মুক্তির সেই উচ্চ ভূমিতে উঠিলে সকল বোধে, সকল চিন্তায়, সকল কর্মে, ভাগবত-সত্তার অশুভূতি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না—তখন সর্বভূতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান সাক্ষাৎভাবে অশুভূত হয়। ইহাই হইল অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কামনা-বাসনা এবং তজ্জনিত কর্মসমূহ রজোগুণোদ্ভূত। প্রয়োজন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে রজোগুণ আপনাআপনি কমিয়া যায়। যে পরিমাণে মন শ্রীভগবানের অভিমুখী হয়, সেই পরিমাণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং রজোগুণের হ্রাস হয়; সেই পরিমাণে কামনা-বাসনা ও ক্রীণ হইয়া পড়ে। ইহাও একটি পরীক্ষিত সত্য।

একমাত্র স্বথ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের

(১) অভিমত। পাশ্চাত্য ধর্মের ও সেই কথা।

হিন্দুধর্মে একমাত্র স্বথ হিন্দুধর্ম সে কথা বলেন না। হিন্দুধর্ম বলেন—মানবজীবনের চরম প্রবৃত্তির পথে গৃহস্থাত্মমে স্বথ বা অভ্যুদয় লক্ষ্য লক্ষ্য নহে বটে, কিন্তু সমগ্র মানবজীবনের তাহা চরম লক্ষ্য

নহে; সেই চরম লক্ষ্য, মুক্তি বা মোক্ষ বা ব্রহ্ম-নির্বাণ। স্বথ প্রবৃত্তির পথে লক্ষ্য হইলেও, তাহা ধর্মাত্মমোদিত হওয়া চাই—অসংযত ও অধর্মবিহিত স্বথ গৃহস্থাত্মমেরও লক্ষ্য নহে। ধর্মই মানবের জীবনযাত্রা-

(১) The object of Nature is Function. The object of Man is Happiness. The object of Society is Action. —L. F. Ward, The psychic factors of Civilisation.

প্রণালীর ভিত্তি ; তাই, চতুর্বর্গের আদিতে ধর্ম বা ধর্মাহুষ্ঠান । এই ধর্মসাধনার পূর্ণ পরিণতি মুক্তিতে ; তাই, চতুর্বর্গের শেষে মোক্ষ । এই বিষয়ে পাশ্চাত্য ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কত উন্নত, তাহা সহজেই বোধগম্য । হিন্দুধর্ম শুধু এই চতুর্বর্গের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । এই তত্ত্বের উপলব্ধির উদ্দেশ্যে মানবের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়াছেন । সেই নিমিত্ত বলা যায় যে, হিন্দুধর্ম যত ব্যবহারসিদ্ধ অথচ ধর্ম তত নহে ।

কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক (২) হিন্দুধর্মের মুক্তিবাদকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ইহা দুঃখবাদ (Pessimism) হইতে উৎপন্ন । তাঁহারা বলেন—যেহেতু হিন্দুর বিশ্বাস যে এই জগতে সুখের অস্তিত্ব কিছুই নাই এবং এই জীবন কেবলমাত্র দুঃখময়, সেই হেতু হিন্দু মুক্তিপ্রয়াসী । ঐ সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক মানবজীবনে দুঃখ-জ্বালাকে একেবারে অস্বীকার করেন না ; তবে বলেন যে, সামাজিক পরিবেশের সহিত ব্যক্তি যখন আপনাকে মিল করিয়া রাখিতে পারে না, তখনই দেখা দেয় তাহার দুঃখ-জ্বালা । মর্ম—এই সব দুঃখ-জ্বালা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের ফল মাত্র, অতীত সামাজিক পরিবেশে ইহা আর থাকে না । (৩) সে যাহাই হোক, পাশ্চাত্য দার্শনিকবর্গের হিন্দুধর্মে মুক্তিবাদ-সম্পর্কে ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ । হিন্দুধর্ম ঠিক মানব-জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলেন না, অথবা চরম দুঃখবাদের প্রাশ্রয় দেন না । মানবজীবনে সুখের অস্তিত্ব আদৌ নাই, এই কথা হিন্দুধর্ম বলেন না । প্রবৃত্তিমার্গে সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য, এই কথাই হিন্দুধর্ম

(২) Ibid

(৩) Ibid

হিন্দুধর্মে মুক্তিবাদ
দুঃখবাদ নহে

বলেন; তবে আরো বলেন যে এই সুখ মানব-
জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। কারণ, বিষয়ভোগ-
জনিত যে সুখ তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র—নিত্য
চিরস্থায়ী নহে। পশু-জীবনেও সেই অনিত্য বিষয়সুখের আশ্বাদন
মিলে। পশুর গ্রাম জীবন-যাপন মানবের উদ্দেশ্য কখনো
হইতে পারে না। মানবের উদ্দেশ্য—দিব্যজীবন-যাপনে নিত্য
চিরস্থায়ী ভূমানন্দের আশ্বাদন। সেই ভূমানন্দের তুলনায়
বিষয়সুখ অতি তুচ্ছ। সেই ভূমানন্দ-লাভার্থে নিরন্তর
পথে—ত্যাগের পথে—বিষয়বৈরাগ্যের পথে চলিতে হইবে। এই পথে
চলিতে চলিতে অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হওয়া
মাত্র সেই ভূমানন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এই ভারত-ভূমিতে
বহু ঋষি-মহাপুরুষ এই পথে চলিয়া সেই আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন।
তঁাহাদের দৃষ্টান্ত আজো উজ্জল। কাজেই, ইহা কেবলমাত্র কথার
কথা নহে। তারপর আর এক কথা। মানবজীবনে ত্রিতাপজালা
একেবারে নাই, ইহা কোন বিবেকবান্ সত্যদর্শী পুরুষ
বলিতে পারেন না। রাজরাজ্যেশ্বর হইতে পথের ভিখারী
অবধি কেহ তঁাহার জীবনের শেষ ক্ষণে এই সাক্ষ্য দিতে
পারেন না যে, জন্ম হইতে মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যন্ত তঁাহাকে
আধ্যাত্মিক—আধিভৌতিক—আধিদৈবিক এই ত্রিতাপজালার কোনটিও
কোন দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অতএব, মানবজীবনে
ত্রিতাপজালার বা দুঃখের অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।
অহুকুল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিছু সুখ পাওয়া
যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তির ত্রিতাপজালার ঐকান্তিক
নিবৃত্তি কখনো ঘটে না। সে নিবৃত্তির সম্ভাবনা একমাত্র

পূর্ণ ঈশ্বর-চৈতন্য-লাভে, বা ব্রহ্ম-নির্বাণে, বা মুক্তিতে। ইহাই হিন্দুধর্মের বাণী। (১)

(১) মোক্ষ কি? যা শিখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোণার শিকল। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরবন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষ-মার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্ত্র নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

তৃতীয় অধ্যায় ।

হিন্দুধর্মগ্রন্থ ।

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ আছে । ধর্মগ্রন্থের
অপর নাম, শাস্ত্র । বাসনা ও সহজাত সংস্কার জীবমাত্রে বিद्यমান—
কি পশুতে, কি মানবে । প্রভেদ এই যে, সেই সকল বাসনা ও
সহজাত সংস্কার অল্পসরণে কর্ম করা পশুর ধর্ম, কিন্তু তাহা মানবের
ধর্ম নহে । মানবের ধর্ম—সেই সমস্ত বাসনা-সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত
না হইয়া, এক উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জীবনযাত্রার প্রণালীকে
স্বসংযত ও স্বনিয়মিত করা । সেই উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন

শাস্ত্র ও
সিদ্ধ শাস্ত্র
ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মহাপুরুষগণ অন্তর্বোধ,
অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে কতকগুলি তথ্য
আবিষ্কার করিয়া জনকল্যাণের অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন । সেই তথ্যানিচয়—শাস্ত্র । শাস্ত্রকে জীবন-বিজ্ঞান বলা
যাইতে পারে । ‘শাস্’ ধাতু হহতে ‘শাস্ত্র’ পদের উৎপত্তি । শাস্
ধাতুর অর্থ, শাসন । যাহা শাসন করে তাহাই শাস্ত্র । ঐ সকল গ্রন্থে
লিখিত মহাপুরুষদের বিধি-নিষেধ-মূলক অহুশাসনের দ্বারা মানব-
জীবন শাসিত হয় বলিয়া উহাদের নাম, শাস্ত্র । অতঃ ধর্মের তুলনায়
হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-সংখ্যা অনেক বেশী । তাহার কারণ, হিন্দুধর্ম
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানব-সমাজে হিন্দুধর্ম
বিद्यমান, ইহা নির্ণয় করা স্বকঠিন । এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ অসংখ্য
মুনি-ঋষি-মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া

মানবজীবনের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য নানা ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন। সকল মানব এক শ্রেণীর নহে। রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য-শিক্ষা অল্পাধিক শ্রেণিভেদ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন সাধনপন্থার নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রের এত সংখ্যাধিক্য। প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র বর্তমান থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে একখানা সিদ্ধশাস্ত্র বা আশ্রয় আছে। অল্প শাস্ত্রগুলির বিনিয়াদ তাহার উপর। যিনি যে ধর্মই অনুসরণ করুন না কেন, তাঁহাকে সেই ধর্মের সিদ্ধশাস্ত্রকে নিভ্রাস্ত্র স্বীকারে তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। যেমন—খৃষ্টীয় ধর্মের বাইবেল, ইসলামের কোরাণ, পারসিকের গাথা, বৌদ্ধের ধর্মপদ, শিখের গুরু-গ্রন্থসাহেব। হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র বা আশ্রয়—বেদ। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের জননী—হিন্দুধর্ম; তথাচ, বেদকে নিভ্রাস্ত্র সিদ্ধশাস্ত্র স্বীকার না করায় তাঁহাদের আশ্রয় মিলিল না হিন্দুধর্মে। অল্পপক্ষে, বেদকে স্বীকার করায় অনার্য-দ্রাবিড় স্থান পাইয়াছিল হিন্দুধর্মের কোলে।

বৈদিক যুগের অবসানে হিন্দু ঋষি-মহাপুরুষগণ বেদকে ভিত্তি করিয়া যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন—স্মৃতি-সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং ষড়্‌দর্শন।

হিন্দুর ছয়
ধর্মগ্রন্থ

বেদে শাস্ত্রত সনাতন সত্যসমূহ থাকায়,
ইহা সনাতন শাস্ত্র—অপরিবর্তনশীল। অপর-
গুলিতে যুগোপযোগী তথ্য থাকায়, সেগুলি যুগ-শাস্ত্র—যুগ-
পরিবর্তনে তাহাদের পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুর মোট ধর্মগ্রন্থ,
ছয়খানা—বেদ, স্মৃতি-সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং
ষড়্‌দর্শন।

[এক]

বেদ ।

‘বিদ্’ ধাতু হইতে ‘বেদ’ পদ নিষ্পন্ন। বিদ্+ঘঙ্=বেদ। বিদ
ধাতুর অর্থ, জানা। তাই ‘বেদ’ শব্দের ধাতুগত অর্থ, জ্ঞান বা বিদ্যা।

‘বেদ’ শব্দের
অর্থ ও তাৎপৰ্য

বিদ্যা দুই প্রকার—পর্য ও অপর্য। জগৎ-কারণ
পরব্রহ্মবিষয়ক অলৌকিক জ্ঞান—পর্য বিদ্যা।

জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় যাবতীয় লৌকিক জ্ঞান—

অপর্য বিদ্যা। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সংস্পর্শে যে
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া খ্যাত; সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের
উপর অধিষ্ঠিত অহুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা
অহুমান বলিয়া খ্যাত। অপর্য বিদ্যার উদ্ভব এই প্রত্যক্ষ ও
অহুমান হইতে। পর্য বিদ্যা তাহা নহে। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম
যোগজ্ঞ শক্তির বা বোধির সাহায্যে পর্য বিদ্যা লাভ হয়।
অপর্য বিদ্যা—বিজ্ঞান। পর্য বিদ্যা—বেদ। বেদ নামধেয়
ধর্মগ্রন্থে পর্য এবং অপর্য এই দুই বিদ্যা স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য।
সেই কারণ, বেদগ্রন্থকে সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত-
পক্ষে বেদের বেদত্ব ঐ পর্য বিদ্যা প্রকাশের নিমিত্ত। পর্য
বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, অপর্য বিদ্যা নিকৃষ্ট। (১) বেদ শব্দের দুই অর্থ—
মুখ্য ও গৌণ। ইহার মুখ্যার্থ, জ্ঞানরাশি; আর গৌণার্থ, শব্দরাশি।
ভাব ও ভাষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভাব আত্মপ্রকাশ করে ভাষার
অবলম্বনে। ভাষা জীবন্ত হয় ভাবের অবলম্বনে। জ্ঞান—ভাবের

(১) জীৱামুক পয়সহস্রদেবের কথা—ঈশ্বরের বা জগৎ-কারণ ব্রহ্মের জ্ঞানই জ্ঞান।
আর বাকী সব অজ্ঞান।

দিক। শব্দ—ভাষার দিক। বৈদিক জ্ঞানরাশি বা ভাবরাশি আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক শব্দরাশি বা ভাষার সাহায্যে। বেদগ্রন্থে বৈদিক শব্দরাশির স্থান। তাই, বেদগ্রন্থকেও বেদ বলা হয় এবং এই গ্রন্থ হিন্দুর পূজ্য। বেদগ্রন্থ—শব্দব্রহ্ম। ইহার তাৎপর্য—বেদগ্রন্থ অনন্তপুরুষ পরব্রহ্মের বাহ্যায়ী মূর্তি।

বেদ অপৌরুষেয়—পুরুষের চিন্তাপ্রসূত নহে। কোরাণের বাণী হজরত মহম্মদের চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। গাথার বাণী জরথুষ্ট্রের চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। ধর্মপদের বাণী শ্রীবুদ্ধের চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। বাইবেলের বাণী ঈশার চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। কিন্তু বেদের বাণী ঐ রকম কোন পুরুষের

চিন্তাপ্রসূত নহে। জগৎ-কারণ পরব্রহ্ম বা

বেদ অনাদি ও
অপৌরুষেয়

জগদীশ্বর সম্বন্ধীয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি চিরদিন
বিद्यমান। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ-শক্তি-সম্পন্ন

আর্যঋষিগণ সেই শাস্ত্রত সনাতন জ্ঞানরাশির কিয়দংশ অন্তর্বোধের সাহায্যে অন্তরে উপলব্ধি বা দর্শন করেন এবং তাহা মুখে বৈদিক ভাষার বা শব্দরাশির সাহায্যে জগতে প্রকাশ করেন। তাঁহাদের উচ্চারিত সেই শব্দরাশি—বেদবাণী। বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের আবিস্কর্তা—সৃষ্টিকর্তা নহে। তাঁহারা বেদ রচনা করেন নাই। তাঁহারা ছিলেন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টামাত্র—ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্ত কর্তারঃ। বেদের অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ স্মরণ হইতে ষতটুকু আভাষ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা ধরিতে পারি, কোন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা কোন ঋষি। ঋষিগণ সাধারণ মানব ছিলেন না। তাঁহারা কঠোর তপস্তা-যোগ-ধ্যানাদির দ্বারা অতীন্দ্রিয়

স্বল্প যোগ-শক্তি লাভ করিয়া দেব-পুত্র (২) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। (৩)

বেদ অনাদি ও অনন্ত ; কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। বেদগ্রন্থ নাশ পাইতে পারে, কিন্তু বেদ নাশদেয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি কোন দিন নাশ পাইবার নহে। সেই অলৌকিক জ্ঞানরাশিই অনাদি ও অনন্ত। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, বেদ অপৌরুষেয়। অর্থাৎ—কোন পুরুষের দ্বারা ঐ অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি উৎপাদিত হয় নাই। যদি তাহার উৎপাদক কেহ থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। কিন্তু এই উৎপাদন তাঁহার চেষ্টনা নহে। ইহা আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ত্রায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার কোনটিতেই জীবকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জ্ঞান কোন চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া। সুষুপ্তিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তখনো নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে চলিতে থাকে। সেইরূপ প্রতিকল্পে পরমেশ্বরের নিশ্বাসের ত্রায় অনায়াসে তাঁহার বাণীস্বরূপ

(২) ঋক, ১০।৬২।৪

(৩) প্রসঙ্গতঃ, বৈদিক ঋষি সম্বন্ধে আরো দুই এক কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের ভিতর অনেক মহিলা ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী, স্ত্রী-ঋষি বা ঋষিকা নামে খ্যাত। ছাবিশ জন ব্রহ্মবাদিনী ঋষিদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম স্পষ্ট পাওয়া যায়। যথা—গোথা, যোবা কাক্ষিকবতী, বিশ্ববারা আত্রেয়ী, উপনিষদ, অপালা আত্রেয়ী, ব্রহ্মজায়া জুহু, অগস্ত্য-স্বনা অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপমুদ্রা, নদী, বমী, নারী শাক্তী, স্ত্রী, লাক্ষা, সার্প রাজ্ঞী, বাক্, ব্রহ্মা, মেধা, দক্ষিণা, রাজ্ঞী, সূৰ্য্য এবং মমতা। মন্ত্রজ্ঞা বৈদিক ঋষিগণের ভিতর শূদ্রও ছিলেন। শূদ্র কবয় ঐলু ব্রহ্মদেবের দশম মণ্ডলের কয়েক শূদ্রের জ্যেষ্ঠ। ব্রহ্মবাদিনী যজ্ঞবারা যজ্ঞে ঋষিকের আসন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদ নামধেয় জ্ঞানরাশি ঋষিগণের অস্তরে প্রকটিত হয়। কল্পান্তে এই জ্ঞানরাশির তিরোভাব হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। পুনরায় নূতন কল্পারম্ভে ইহা পরমেশ্বরের বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টির আদিতে। কল্প-কল্পান্তর ধরিয়া সৃষ্টি-প্রবাহের মত বেদও প্রবাহরূপে নিত্য। এই প্রবাহের আদি নাই—অন্ত নাই। হিন্দুধর্মের ত্রায় অত্র কয়েকটি ধর্মেও সিদ্ধশাস্ত্রের ঈশ্বরমূলকত্ব স্বীকৃত। যেমন—খৃষ্টীয় ধর্ম, পারসিক ধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি। তবে প্রভেদ এই যে—অপর ধর্মগুলির মতে তাঁহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের পুত্র-মিত্র-ভক্তরূপে অবতীর্ণ কোন পুরুষ-বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রচারিত; কিন্তু হিন্দুধর্মের মতে বেদ কোন পুরুষ-বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রচারিত নহে। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। সেই নিমিত্ত বেদের উৎপত্তির সময় নির্ণয় করা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী অবশ্য এই অভিমত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বেদগ্রন্থ রচিত বলেন এবং রচনার কাল সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তবে ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, ইহা সর্ববাদিসম্মত। (১) ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ নিবিদ নামে খ্যাত।

বেদের অপর নাম—ঋতি। কারণ, পরমেশ্বরের বেদরূপী বাণী সর্বপ্রথমে ঋষিগণ অলৌকিক যোগশক্তির সাহায্যে শুনিতে পান এবং বেদের নাম — তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া, গুরু-শিষ্য-ঋতি পরম্পরায় ঋতি হইয়া মানব-সমাজে প্রচলিত হয়।

(১) হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস, মহাভারতের যুদ্ধের সময় বেদবাস কতৃক বেদ নষ্টকৃত হয়। তিলক মহারাজের মতে, বেদ নষ্টকৃত হয় চারি হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

বৈদিক যুগে (২) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদের সংহিতা-ভাগ কণ্ঠস্থ করার বিধান ছিল।

বেদ চারিভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব বেদ।
বেদের এই বিভাগ-কর্তা ষাণ্ময় যুগে মহর্ষি
বেদের বিভাগ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (৩) বেদকে বিভাগ
করায় তাঁহার উপাধি হয়—বেদ-ব্যাস। তিনি বেদের রচয়িতা নহেন—
সঙ্কলয়িতা। প্রতি বেদের আবার দুই অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাহার
দ্বারা মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র—মন্ত্রাঃ মননাং; তাৎপর্য এই যে,
অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিষয়ে মননের বা অচুচিস্তনের পক্ষে মন্ত্রই
সহায়। (৪) বেদের মন্ত্রাংশের অপর নাম, সংহিতা। সংহিতার
অর্থ, যে অংশে মন্ত্রসমূহ সংহিত বা একত্র স্থাপিত হইয়াছে। (৫)
যে অংশে ঋতি বা বেদ স্বয়ং অপ্রকাশিত বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন
এবং মন্ত্রাংশের প্রয়োগাদি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই বেদাংশের নাম—

(২) অনেকের ধারণা এই যে, বৈদিক যুগে অক্ষরমালার সৃষ্টি ও
লিখন-প্রথার প্রচলন হয় নাই, তাই গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় মুখস্থ করার বিধি ছিল।
ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ঋগ্বেদে অক্ষরমালার ও লিখন-প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ
আছে।

—Vedic Culture.

(৩) পুরাণের মতে, আপস্তম্বরতপাঃ নামক বেদাচার্য এক প্রাচীন ঋষি ভগবান
বিক্রম আদেশে কলি ও ষাণ্ময় যুগের সন্ধিকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন।

(৪) ইহা ঋত্বকের অভিমত।

(৫) কোন এক বিবয়ক বেদোক্ত মন্ত্রসমষ্টিকে স্মৃত্ত বলা হয়। বখ্য—দেবীস্মৃত্ত,
পুরুষ-স্মৃত্ত ইত্যাদি। অ+উক্ত=স্মৃত্ত, বা উক্তম বচন।

ব্রাহ্মণ। (৬) ব্রাহ্মণাংশে প্রধানতঃ বিধি-নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য, উপাসনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা নিবেশিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ—আরণ্যক। ইহা বানপ্রস্থাত্ম্যে অরণ্যবাসিগণের পাঠ্য ছিল। আরণ্যকে প্রচুর পরিমাণে উপাসনাদি বিহিত। অরণ্যবাসিগণ যাগ-যজ্ঞ করিতেন না, আত্মোপলব্ধির অভিপ্রায়ে ধারণা-ধ্যান-উপাসনা ছিল তাঁহাদের মূখ্য কর্ম। যাগ যজ্ঞ ছিল গৃহস্থাত্ম্যে গৃহিগণের প্রধান ধর্ম-কর্ম। ব্রাহ্মণের আরণ্যক অংশ গড়ে রচিত। বেদের অংশবিশেষ—উপনিষদ। উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই উভয় বিভাগেই উপনিষদ স্থান পাইয়াছে। সংহিতাভাগের উপনিষদ—সংহিতোপনিষদ। ব্রাহ্মণভাগের উপনিষদ—ব্রাহ্মণোপনিষদ। যেমন—ঈশোপনিষদ, একখানা সংহিতোপনিষদ; আর ঐতরেয়, একখানা ব্রাহ্মণোপনিষদ। যতপি আরণ্যক ও উপনিষদের যুগ বলিয়া পৃথক যুগ নাই, তত্রাচ ইহা স্বীকার্য যে, সাধারণতঃ বেদের সংহিতাদি বিভাগের ভিতর এক পারস্পর্য বিজ্ঞমান। প্রথমে সংহিতা, পরে ব্রাহ্মণ, পরে আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদ। মনে হয়, যেন আর্য-হিন্দুর চারি আশ্রমের জন্ত এই চারি বিভাগ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্ত সংহিতা, গৃহস্থাত্ম্যের জন্ত ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থাত্ম্যের জন্ত আরণ্যক এবং সন্ন্যাসাত্ম্যের জন্ত উপনিষদ।

(৬) ব্রাহ্মণ পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত-ভেদ আছে। একটি মত এই যে, বেদের স্তোত্রাংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত, সেই স্তোত্রাংশ সম্বন্ধীয় উক্তিই ব্রাহ্মণ।

বেদ-মন্ত্র সমূহ (৭) পত্নাত্মক, গত্নাত্মক ও গানাত্মক। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পত্নাত্মক, যজুর্বেদের গত্নাত্মক এবং সামবেদের গানাত্মক। সামবেদের সুর-লয়-মুক্ত মন্ত্রগুলির প্রায় সমস্ত ঋক মন্ত্র। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ঋকমন্ত্রে হবির্ভোজী দেবতাগণের স্তুব করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করেন। উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সামমন্ত্রে গান করেন। অধ্বর্যু ও তাঁহার সহকারিগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন। (১) বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রগুলিকে এক এক স্থানে স্থাপিত করিয়া ঋক, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ গ্রন্থাকারে বিভক্ত করেন। যে ভাগে যে শ্রেণীর বাহুল্য, সেই শ্রেণীর নামাহুয়ায়ী সেই ভাগের নামকরণ হয়। পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম, ঋক ; এই শ্রেণীর মন্ত্র যে ভাগে অধিক, তাহার নাম—ঋগ্বেদ। গত্নাত্মক মন্ত্রের নাম, যজুঃ ; এই শ্রেণীর বাহুল্য যে ভাগে, তাহার নাম—যজুর্বেদ। গানাত্মক মন্ত্রের নাম, সাম ; যে ভাগে এই শ্রেণীর বাহুল্য, তাহার নাম—সামবেদ। যজ্ঞে ব্যবহার্য নহে যে সব অবশিষ্ট মন্ত্র, সেগুলি যে ভাগে সন্নিবিষ্ট

(৭) ঋগ্বেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ১০৫৮৯ ; সমস্ত ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে, ৮৫ অনুবাকে ও ১০১৮ সূক্তে বিভক্ত। যজুর্বেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ১৯৭৫ ; সমস্ত যজুর্বেদ ৪০ অধ্যায়ে ও ৩০৩ অনুবাকে বিভক্ত। সামবেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ১৮৯৩ ; ইহার দুই অংশ—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক ; পূর্বার্চিকে ৪ কাণ্ড ও ৬ প্রপাঠক ; উত্তরার্চিকে ২১ অধ্যায় ও ৯ প্রপাঠক। অথর্ববেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ৫৯৭৭ ; ইহার ২০ কাণ্ড এবং ৩৪ প্রপাঠক। সমগ্র বেদে মোট মন্ত্র-সংখ্যা ২০৪৩৪।

(২) ঋগ্ভিঃ স্তুভিঃ, যজু্ভিঃ যজ্ভিঃ, সামভিঃ গায়ত্ৰিঃ—ঋকমন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুব যজুঃমন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজন এবং সামমন্ত্রের দ্বারা তাঁহার ভজন হয়।

তাহার নাম—অথর্ববেদ। (২) অথর্ববেদে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে এবং রাজোচিত কর্ম, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি লৌকিক তত্ত্বও আছে। অনেকের ধারণা এই যে, অথর্ববেদ বেদ নহে—বেদ-বহির্ভূত। এই ধারণা ভ্রান্ত। অথর্ববেদও বেদ, তবে তাহার মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না। (৩) শাস্ত্রে বেদের আর এক নাম—ত্রয়ী। তিনের সমষ্টি, ত্রয়ী। ত্রয়ী নামের তাৎপর্য ইহা নহে যে, ঋক—যজুঃ—সাম এই তিনটি বেদ এবং অথর্ব বেদ-বহির্ভূত। চারি বেদকে ছন্দ হিসাবে পদ্যাত্মক, গদ্যাত্মক ও গানাত্মক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় বলিয়া বেদের নাম, ত্রয়ী। (৪) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে চারি বেদ উল্লিখিত। অথর্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত—ভার্গব উপন্যাস ও আঙ্গিরস নিগম। সেই নিমিত্ত অথর্ববেদকে ভৃগুজিসী সংহিতা কহে। (৫) সমগ্র বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই দুই বাদে অবশিষ্ট সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, কেননা প্রধানতঃ সেগুলির প্রয়োগ হয় যজ্ঞরূপ ধর্মকর্মে। আরণ্যকের ও উপনিষদের লক্ষ্য উপাসনা এবং ব্রহ্মবিচার প্রতিপাদন, সেই জন্ম এই দুইটি জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত। কর্মকাণ্ড প্রবৃত্তিমার্গে, জ্ঞানকাণ্ড নিবৃত্তিমার্গে।

(২) অথ+ঋ+বনিপ=অথর্ব। অথ=অনন্তর; ঋ=গমন করা। অথর্ব পদের ধাতুগত অর্থ. অনন্তর গমন করা বা পরবর্তী। অতএব অথর্ববেদ, বেদের পরিশিষ্ট।

(৩) হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব।

(৪) বিনিবোক্তব্য রূপান্ত্রিবিধ স প্রদর্শতে।

ঋগ্ যজুঃ সাম ঋগেন মন্ত্রো বেদচতুষ্টয়ে ॥

—শ্রীমাংসা দর্শনের সর্বাত্মকমনী বৃত্তি।

(৫) Macdonell, History of Sanskrit Literature.

বেদব্যাস বেদ বিভাগের পর নিজের চারি শিষ্যকে চারি বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন—পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং স্রমন্তকে অথর্ববেদ। বৈশম্পায়নের শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য।

বেদের শাখা

প্রশাখা

যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যাভিমান বেশী হওয়ায় গুরু কতৃক পরিত্যক্ত হন। তখন তিনি গুরুলব্ধ বেদ-বিদ্যা উদ্ধার করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধারিত বা পরিত্যক্ত

বেদ—কৃষ্ণযজুর্বেদ। তারপর তিনি উপাসনার দ্বারা সূর্যদেবকে ভূষ্ট করণান্তর সূর্যদেবের নিকট পুনরায় বেদবিদ্যা লাভ করেন। সেই বেদ—গুরুযজুর্বেদ। কালক্রমে শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরায় চারি বেদ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের একশত নয় শাখা, সামবেদের এক হাজার শাখা এবং অথর্ব বেদের পঞ্চাশ শাখা। সর্বসমেত চারি বেদের ১১৮০ শাখা। অধুনা এই সকল শাখা-প্রশাখার অধিকাংশ বিলুপ্ত। আজকাল যে সব শাখা বিদ্যমান তাহাদের নাম—ঋগ্বেদের শৈশিরীয় শাখা; গুরুযজুর্বেদের কাষ ও ও মাধ্যম্নিন শাখা; সামবেদের কোথুম, জৈমিনীয় ও রাণায়নীয় শাখা এবং অথর্ববেদের সৌনক শাখা। এই শাখা বলিলে বৃক্ষের অংশ বিশেষ এক এক শাখার ন্যায় বেদের অংশবিশেষকে বুঝায় না। এখানে এক এক শাখা অর্থে এক এক সংস্করণ বুঝিতে হইবে। যেমন—বাল্মীকি রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ প্রভৃতি এক রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ। যেরূপ রামায়ণের প্রত্যেক সংস্করণে সম্পূর্ণ রামায়ণ আছে, সেইরূপ বেদের প্রত্যেক শাখায় সেই বেদের পূর্ণাঙ্গ আছে। কোন বেদের একটি শাখা পড়িলে সেই বেদটি সব পড়া হয়।

বেদের প্রতি শাখাতেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ছিল। বেদের

শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ১১৮০। তাই অল্পমান করা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের প্রত্যেকের সংখ্যাও ছিল ১১৮০। বর্তমান

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক
কয়েকখানা ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের নাম পাওয়া যায়।
তাহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ঋগ্বেদের

দুই ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষীতকী ; শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ (১) ; কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়ণ ব্রাহ্মণ ; সামবেদের তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ (২) বা প্রৌঢ়, তলবাকার, ছান্দোগ্য, সামবিধান, দেবতাধ্যায়, বংশ ও সংহিতোপনিষদ্ ; অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক এক আরণ্যক আছে। কেনোপনিষদ্ সামবেদের তলবাকার ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকার অন্তর্ভুক্ত।

‘উপ’ ও ‘নি’ পূর্বক ‘সদ্’ ধাতুর উত্তর ‘ক্টিপ’ প্রত্যয় যোগে ‘উপনিষদ্’ পদ নিষ্পন্ন। সদ্ ধাতুর অর্থ, প্রাপ্তি এবং বিনাশ দুই। উপনিষদ্ পদের ধাতুগত অর্থ—যে বিজ্ঞা সমস্ত নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায় এবং সংসার-বন্ধনকে বিনাশ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা (৩)।

ইহা উপনিষদ শব্দের মূখ্যার্থ। ইহার গৌণার্থ—
উপনিষদ্
যে গ্রন্থের সহায়্যে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হয়। অতএব,
উপনিষদ্ বলিলে ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং যে গ্রন্থ ইহাতে ঐ বিজ্ঞা

(১) ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্যও আছে। বদরিকাশ্রমের উত্তরে প্রখ্যাত শতপথ হ্রদের নামের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট।

(২) ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট।

(৩) সেয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎশব্দবাচ্যাতৎপর্যাণং সহেতোঃ সংসারস্ত জ্যাত্তাবসাদনাৎ।—বৃঃ উঃ ভাষ্য-ভূমিকার শ্রীশঙ্করাদর্শ।

লাভ হয় সেই গ্রন্থ, এই দুইটি বুঝায়। বেদের অস্তে বা শেষে ব্রহ্মবিজ্ঞা নিবদ্ধ হওয়ায়, উপনিষদের অজ্ঞ নাম—বেদান্ত। অথবা, এই ব্রহ্মবিজ্ঞা বেদের সারাংশ বলিয়া ইহার নাম, বেদান্ত। বেদের প্রত্যেক শাখায় এক একখানা উপনিষদ্ থাকা ধরিয়া লইলে, উপনিষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮০। ইদানীং অধিকাংশ বিলুপ্ত। আজকাল প্রায় দুই শত পুস্তক উপনিষদ্ নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে কতকগুলি অনেক পরে রচিত—অর্বাচীন। যেমন, আল্লোপনিষদ্। ইহা সম্রাট আকবরের সময়ে বিরচিত। যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানা উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। সেই কারণ, সাধারণতঃ উপনিষদের সংখ্যা ১০৮ বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্যের রচিত বেদান্ত-দর্শনের শারীরক ভাষ্যে মাত্র চৌদ্দখানা উপনিষদের বচন উদ্ধৃত। কিন্তু তিনি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন-কালে কেবলমাত্র দশ খানা উপনিষদের ভাষ্য লিখেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, তিনি এই দশখানা উপনিষদ্ প্রধান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই দশখানা। ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও ঋতাস্থতর এই চারি খানা পঞ্চাঙ্গক উপনিষদ্ বৈদিক যুগে পারমাণ্বিক তত্ত্বকথার স্মারকরূপে নিত্য পাঠ্য স্বাধ্যায় ছিল।

উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিনের সমন্বয়ে বেদান্তশাস্ত্র। এই তিনটিকে বেদান্তের প্রস্থানত্রয় কহে। প্রস্থানত্রয় বলিলে ঋতিপ্রস্থান, ত্যায়প্রস্থান এবং স্মৃতিপ্রস্থান এই তিনটি বুঝায়।

উপনিষদ্সমূহে বেদের বা ঋতির পরাবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিপাদিত, তাই বেদান্তশাস্ত্রে উপনিষদ্সমূহ—ঋতিপ্রস্থান। ঋতি-প্রতিপাদিত

বেদান্তশাস্ত্রের
প্রস্থানত্রয়

ব্রহ্মবিচার আলোচনা ছয় দর্শনেই আছে বটে, কিন্তু ব্যাস-বিরচিত বেদান্তদর্শনে ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় যেকোন বিশেষভাবে বিশ্লেষিত অগ্র দর্শনগুলিতে সেরূপ নহে। গ্রায়দর্শনে যেমন পঞ্চাবয়ব বিচার-পদ্ধতি অনুসরণে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, বেদান্তদর্শনও তেমনি বিচার-সন্দেহ-সঙ্গতি-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত এই পঞ্চবিধ প্রকারে বিচার করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত বা নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই জন্ত বেদান্তশাস্ত্রে বেদান্তদর্শন—গ্রায়প্রস্থান। বেদের নাম, শ্রুতি। বেদ বাদে অগ্র ধর্মগ্রন্থগুলি বেদ-বচনকে স্মরণ করিয়া রচিত বলিয়া তাহারা স্মৃতি নামে পরিচিত। স্মৃতির এই ব্যাপক অর্থে স্মার্ত-সূত্র, ইতিহাস, অষ্টাদশ পুরাণ, নীতিশাস্ত্র এই সব বুঝায়। সেই নিমিত্ত মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্র। শ্রীমদ্ভগবদগীতা মহাভারতের অন্তঃপাতী। সকল উপনিষদের সার এই গীতা। তাই, শ্রীমদ্ভগবদগীতা বেদান্তশাস্ত্রে—স্মৃতিপ্রস্থান। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা এই তিন গ্রন্থ ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে না। সেই কারণ শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিব্বাকাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রবর্তক মনীষী বেদান্তবাদী আচার্যগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কালে এই প্রস্থানত্রয়ের বিভিন্ন ভাগ প্রণয়নে, নিজ নিজ সম্প্রদায়গত মতবাদ যে বেদান্তশাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রস্থানত্রয় কলিযুগের ধর্মসহায়।

বেদের মর্ম ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে বেদের ছয়খানা অবয়বগ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই অবয়ব-গ্রন্থগুলিকে

বেদাঙ্গ

বলা হয়, বেদাঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি

সূত্রাকারে রচিত। শিক্ষা ও ব্যাকরণের রচয়িতা পাণিনি, ছন্দে

পিতৃলাচার্য, নিরুক্তের যাস্ক, জ্যোতিষের গর্গ এবং কল্পের ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-সম্প্রদায়।

১। **শিক্ষাসূত্র**—ইহাতে বর্ণের বিদ্যুৎ উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে।

২। **ব্যাকরণসূত্র**—শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র। ইহাতে পদ-সাধনাদির নিয়ম আছে।

৩। **নিরুক্ত**—ইহাতে বৈদিকশব্দের যোগার্থ নিরূপিত।

৪। **ছন্দঃ**—পদ্যবদ্ধশাস্ত্র। ইহাতে বৈদিক পদ্যবন্ধের নিয়মাবলী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত। সামবেদের নিদানসূত্র প্রসিদ্ধ।

৫। **জ্যোতিষ**—ইহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির রূপ ও গতি বিশেষভাবে আলোচিত।

৬। **কল্পসূত্র**—শ্রোতসূত্র, ধর্মসূত্র ও গৃহসূত্র এই তিনের সমষ্টি। শ্রোতসূত্রে শ্রোত অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অহুষ্ঠান-পদ্ধতি বর্ণিত। ধর্মসূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের ও দেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম নির্ধারিত। গৃহসূত্রে প্রত্যেক গৃহীর পিতা-পুত্র-ভ্রাতা-স্বামীরূপে স্বপরিবারভুক্ত অঙ্গ সকলের প্রতি কর্তব্য কর্ম বিশদভাবে কথিত। এই তিনের সমষ্টি কল্পসূত্রে আরো অনেক বিষয়বস্তুর আলোচনা আছে। যথা—প্রতিশাখ্য, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, উপলেখ

অহুক্রমনি, দৈবতসংহিতা, পরিশিষ্ট, প্রয়োগ, পদ্ধতি, কারিকা, খিল এবং ব্যুহ ইত্যাদি। প্রত্যেক বেদের অঙ্গস্বরূপ কল্পসূত্র প্রণীত। ঋগ্বেদের তিনটি কল্পসূত্র—অশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন ও শাণ্ডভা। সামবেদের পাঁচটি—মশক, লতায়ান, দ্রহ্মায়ন, গোভিল ও খদির। শুক্লযজুর্বেদের দুইটি—কাত্যায়ন ও পরাশর। কৃষ্ণযজুর্বেদের সাতটি—আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি, বোধায়ন, ভরদ্বাজ, মানব, বৈথানস ও কথক। অথর্ববেদের দুইটি—বৈতান ও কোশিক। কল্পসূত্রে পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ ইত্যাদি যে সব পাঠের ব্যবস্থা নির্দেশিত তাহাতে বেদমন্ত্রগুলি যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। বেদ-সংহিতায় নূতন মন্ত্রের যোজনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেদের সংহিতাভাগের বিশুদ্ধিরক্ষার্থে এই ব্যবস্থা। জগতের সাহিত্যে এইরূপ আর কোথাও নাই। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায়, অনেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী রচনা করিয়া উপনিষদ্ নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; যেমন, সম্রাট আকবরের আমলে আল্লোপনিষদ্।

উপবেদ

মূল চারি বেদ ব্যতীত চারি উপবেদ আছে। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। আয়ুর্বেদ—ভেষজবিদ্যা। ধনুর্বেদ—অস্ত্রবিদ্যা। গন্ধর্ববেদ—সঙ্গীতবিদ্যা। অর্থশাস্ত্র—কৃষিবিদ্যা। এই চারি উপবেদের বিদ্যা বা জ্ঞান লৌকিক বিষয় স্বত্ব, ইহা অপরা বিদ্যা। ঋগাদি চারি মূল বেদে পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই মুখ্য বিষয়বস্তু। অতএব, এই চারি উপবেদ ঐ মূল চারি বেদের সমশ্রেণী-ভুক্ত নহে। তবে মূল বেদের সহকারীরূপে গণ্য বলিয়া তাহাদের নাম, উপবেদ। মানব-সমাজের রক্ষণ-পরিচালনে এই সকল লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন। প্রাচীন ঋষিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মানবের ও মানব-সমাজের কল্যাণার্থে এই সকল উপবেদ রচনা করিয়াছিলেন।

[দুই]

স্মৃতি-সংহিতা ।

যাহা স্মৃত হইয়াছে, তাহাই স্মৃতি । স্মৃতি পদের অর্থ, স্মরণ । বেদের শাস্ত্রত সনাতন সত্য সমূহ বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক ঈশ্বরের প্রত্যাদেশরূপে অলৌকিক স্মৃতি যোগ-শক্তি-সাহায্যে স্মৃতির অর্থ অস্তুরে শ্রুত হইয়াছিল । সেই নিমিত্ত বেদের নাম, শ্রুতি । ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । শ্রুতি হইল মূল শাস্ত্র—সিদ্ধ শাস্ত্র—সনাতন শাস্ত্র । বেদ-নিহিত তত্ত্বরাশি সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না ; তাই, যুগ-পরিবর্তনে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিলেও, ঐ সকল বৈদিক তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে না । পরবর্তীকালে আর্য মুনি-ঋষিগণ বেদের ঐ শাস্ত্রত সনাতন বাণীর মর্ম অস্তুরে স্মরণ করিয়া, তাহার ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির গতি অনুযায়ী নিজ নিজ যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন । সেই সকল শাস্ত্র—স্মৃতি । এইগুলি যুগ-শাস্ত্র । সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের পরিবর্তন হয় । এইগুলি ঋষিগণের রচিত ও চিন্তাপ্রসূত, সেই জন্য অপৌরুষেয় নহে । বেদের প্রামাণ্য মুখ্য, ইহাদের প্রামাণ্য গোণ । কোন স্মৃতিবাক্য বেদান্ত-মোদিত হইলে আদৃত হয় এবং বেদ-বিরুদ্ধ হইলে অনাদৃত ও ত্যক্ত হয় । স্মৃতি শব্দের দুই অর্থ—ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ । ব্যাপক অর্থে বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে যে সকল যুগশাস্ত্র বেদবাণীর স্মরণে রচিত সে সমস্ত বুঝায় ; যথা—ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ও আগম । ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্রকে বুঝায় ।

ধর্মশাস্ত্রের অপর নাম—স্মৃতি-সংহিতা। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি বিশ জন সমাজ-ব্যবস্থাপক ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। সেই বিশ জন ঋষি—মহু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস, উশনা, অঙ্গিরা, ষম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। তাঁহাদের রচিত স্মৃতি-সংহিতায় তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন কালে, দেশের সুশাসন ও আর্থ-হিন্দুর জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণ অভিপ্রায়ে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দশবিধ সংস্কার, খাওয়াখাওয়াবিচার, ব্রতপূজা,

প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ, রাজধর্ম, শাসন-নীতি ইত্যাদি
 ধর্মশাস্ত্র বা
 স্মৃতি-সংহিতা
 নানা বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে এই স্মৃতি-সংহিতাগুলি
 সমৃদ্ধ। ইহাতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান

এই সব বিশদভাবে আলোচিত। এই সকল স্মৃতি-সংহিতার অসুশাসন যুগ-প্রয়োজন অসুসারে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। সম্ভাব্য যুগে মহু-স্মৃতি বা মানব ধর্মশাস্ত্র, জ্ঞেতায় যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, ষাপরে শঙ্খ ও লিখিতের স্মৃতি এবং কলিতে পরাশর-স্মৃতি প্রচলিত। (১) বিশ খানা স্মৃতি-সংহিতার ভিতর মহু-স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি এবং পরাশর-স্মৃতি এই তিন খানা প্রধান ও প্রসিদ্ধ। স্মার্ত্কার ঋষিগণ ছিলেন সমাজ-ব্যবস্থাপক এবং আইন-প্রণেতা। বর্তমান হিন্দু-আইন ঐ প্রাচীন স্মার্ত্কার ঋষিগণের অসুশাসনের উপর অধিষ্ঠিত। ঐ সকল ঋষিগণের ভিতর মহু মহারাজ শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম আইন-প্রণেতা। তাঁহার পর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। অধুনা

(১) কৃতে তু মানবা ধর্মাজ্ঞেতারং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ ।

ষাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥

সারা ভারতবর্ষে আর্থ-হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে মনু-স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি এই দুইখানা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সম্মানিত। বিচারালয়ে হিন্দু-আইন সম্পর্কে কোন কঠিন প্রশ্ন উঠিলে, প্রধানতঃ মনু-স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি খুঁজিয়া দেখা হয় যে, এই দুই স্মার্ত ঋষি বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। আবার, এই দুইখানার মধ্যে হিন্দু-আইন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসন বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। স্মার্তকার ঋষিগণের বিধি-নিষেধের সুদূর লক্ষ্য ছিল—কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, জীবনে মানবের চিত্তশুদ্ধি-সংস্কৃতি। চিত্তশুদ্ধিই মানব-ধর্মের আদি কথা। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—মোক্ষ। চিত্তশুদ্ধি না হইলে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেইজন্ত স্মৃতি-সংহিতায় এই সকল বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। এই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে অন্তরে সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণের দ্বারা মানব পশু-প্রকৃতি জয় করিয়া দিব্য প্রকৃতি লাভ করিতে পারে।

প্রাচীন বিশ জন স্মৃতিকার ঋষির স্মৃতি-সংহিতার প্রণয়ন-কালে আর্থ-হিন্দু-সমাজের যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই নিমিত্ত সেই সকল স্মৃতির কতক অনুশাসন আজকাল অচল। নূতন স্মৃতি-সংহিতার প্রয়োজন। ঐ প্রাচীন স্মৃতিকার ঋষিগণের বহু পরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীবাচস্পতি মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা যুগোপযোগী নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। অধুনা প্রধানতঃ বঙ্গদেশীয় হিন্দু-সমাজে তাঁহাদের স্মৃতি প্রচলিত। (১) মানব-সমাজ প্রগতিশীল। শ্রীরঘুনন্দন

(১) স্মার্ত ভট্টাচার্য শ্রীরঘুনন্দনের নিবাস নবদ্বীপে এবং শ্রীবাচস্পতি মিশ্রের নিখিলাতে। একের প্রভাব দক্ষিণ বঙ্গে, আর অন্যের উত্তর বঙ্গে। এই দুই জনের স্মৃতি-নিবন্ধ বঙ্গদেশে সকল টোলে নিত্য অধীত হইত।

ও ত্রীবাচস্পতি মিশ্রের পর এই দেশে হিন্দু-সমাজে আরো কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব মনে হয়, বর্তমান কালোপযোগী এক নূতন স্মৃতির সময় আসিয়াছে।

[তিন] ইতিহাস।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য ইতিহাস বলিয়া গণনীয়। বেদের শাখত সনাতন সত্যগুলি ঐতিহাসিক কথা-কাহিনীর মাধ্যমে জন-সমাজে প্রচার করা, এই ধর্মগ্রন্থগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যে ও বর্ণনা-চাতুর্যে এই গ্রন্থদ্বয় অতুলনীয় ও হৃদয়গ্রাহী। সেই কারণ, আবালবৃদ্ধবনিতা মূর্থ-পণ্ডিত সকলেরই চিত্র সহজে ইহাদের প্রতি আকর্ষিত হয়। বেদ—প্রভু-সংহিতা, অর্থাৎ অধিনায়ক গ্রন্থ। ইতিহাস—স্মৃতি-সংহিতা, অর্থাৎ বেদ-সংহিতার সঙ্গী গ্রন্থ। বেদ-সংহিতার উচ্চ তত্ত্ব এবং উপনিষদেরও ব্রহ্মস্বত্বের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাধারা সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্বোধ্য। স্মৃতির অমুশাসন ও সকলের পক্ষে সুবোধ্য নহে; এই নিমিত্ত মহর্ষি বায়িকি ও বেদব্যাস এই দুই মহাকাব্যরূপী ইতিহাস রচনা করিয়া, বেদ-বেদান্তের উচ্চ তত্ত্ব ও স্মৃতির অমুশাসন মনোরম উপায়ে রূপক ও কথাচ্ছলে সাধারণ জনসমাজে প্রচার করেন। এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়নে হিন্দুধর্ম সৰ্ব্বদে গুপ্ত ধারণা জন্মে।

রামায়ণ আদিকাব্য, বায়িকি-বিরচিত। রামায়ণের পূর্বে কাব্য-; সাহিত্য ছিল না। বায়িকি আদি কবি। তাঁহার পূর্বে কবিও কেহ

ছিল না। ইক্ষাকুবংশজাত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের (১) জন্ম হইতে
 মৃত্যু অবধি সমস্ত ঘটনা রামায়ণে বর্ণিত।
 রামায়ণ
 রামায়ণে কথিত শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের
 ভ্রাতৃভক্তি এবং সীতা দেবীর পতিভক্তি জগতে আদর্শস্থানীয়।
 শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন একাধারে আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ নৃপতি,
 আদর্শ পিতা, আদর্শ যোদ্ধা, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শ বিচারক ও
 আদর্শ মানব। তাই তিনি মহাপুরুষ—বিষ্ণুর এক অবতার। রাম-
 চরিত্রে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। তাঁহার রাজ্যে সুখ-শান্তি সদা
 বর্তমান ছিল। তাই, আজো আদর্শ-রাজ্য বলিতে রাম-রাজ্য বুঝায়।
 রামায়ণে আমরা পাই সেই যুগের আর্ষ-সমাজের এক সুন্দর চিত্র এবং
 আর্ষ-হিন্দুর জীবন-যাত্রা-প্রণালীর রমণীয় বর্ণনা। সকল দিক দিয়া
 রামায়ণ-মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। অত্যাধি হিন্দুজাতির
 অধিকাংশ রামায়ণ-পাঠে রত ও অহুপ্রাণিত। শ্রীরামচন্দ্রের বৈরাগ্য
 উপস্থিত হইলে কুলগুরু মুনিবর বিশিষ্টদেব তাঁহাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞা সম্বন্ধে
 যে সব সারগর্ভ উপদেশ দেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
 নামে পরিচিত। ইহা ও একখানা অমূল্য ধর্মগ্রন্থ—শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশাস্ত্র।

মহাভারত আর এক মহাকাব্য ও ইতিহাস।
 হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস এই যে, দ্বাপর যুগের
 শেষে ও কলিযুগের আরম্ভে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মহাকাব্য

(১) কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ববেদের আঙ্গিরস-সংহিতাভাগের মন্ত্ররষ্টা ঋষি
 ছিলেন দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র এবং ভার্গব-সংহিতাভাগের ছিলেন পুরুষা-নন্দন
 জরথুষ্ট্র। উভয়েই ঋত্রিয়। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন দেবোপাসক, আর জরথুষ্ট্র অহরোপাসক।
 জরথুষ্ট্র পারসিক ধর্মের প্রবর্তক।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র।

রচনা করেন। তবে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ব্যাস উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং বেদ-বিভাগকর্তা ও মহাভারত-রচয়িতা এক ব্যাস নহেন। সে বাহাই হোক, মহাভারত হিন্দুধর্মের বিশ্বকোশ। ইহাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। কাব্য ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্মের সকল তত্ত্ব কথিত। নীতিধর্ম, রাজধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম, সামাজিক ধর্ম, আত্মচরিত ধর্ম ইত্যাদি মানবের সর্বপ্রকার ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম স্বন্দর ভাবে রূপক ও কথাচ্ছলে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত। চন্দ্রবংশীয় কুরু-পাণ্ডবগণের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ (২) ঘটয়াছিল। মহাভারতে প্রধানতঃ সেই মহাযুদ্ধ বর্ণিত এবং তাহার পটভূমিকায় সেই যুগের আর্থ-সমাজের একখানা মনোরম চিত্র অঙ্কিত। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের প্রেমের উত্তরে শরশয্যাশায়ী কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব ধর্মসম্বন্ধে যে সব মহামূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই উপদেশরাজি কালবিজয়ী। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শিষ্যরূপী অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগৎবাসীর উদ্দেশে বিশদভাবে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার সেই প্রচারিত বাণী—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীভগবানের বাণী বলিয়া গীতাকে ভগবদ্গীতা বলা হয়। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হইলেও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে

(২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতীয় যুদ্ধ ও কাহিনী ইত্যাদি সব রূপক মাত্র—তাহার মূলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নাই। এই মত জাতি-বুলক। শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাবিনি ছাদশ বা ত্রয়োদশ গ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভ্রমগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার রচিত ব্যাকরণে শ্রীকৃষ্ণের কথা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সর্বদা ব্যবহৃত। চতুর্বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার এই গীতা গীতা বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, প্রত্যেক আচার্য স্বমতানুসারে গীতার ব্যাখ্যা করিরাছেন। অত্যাধি গীতার বিভিন্ন ব্যাখ্যান বা ভাষ্য প্রায় সত্তরখানা প্রকাশিত হইয়াছে। জগতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় গীতার অনুবাদ যত হইয়াছে, অত্র কোন ধর্মগ্রন্থের তত হয় নাই। ইহাতে জগতে সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতার ব্যাপকতা ও সার্বভৌমিকতা যে সর্বাধিক তাহা প্রমাণিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদও বহির্ভারতে বিভিন্ন ভাষায় হইয়াছে।

ইতিহাস-শ্রেণীভুক্ত আর এক গ্রন্থ—হরিবংশ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বর্ণিত। ইহা পুরাণের অন্তঃপাতী নহে, অতএব ইহাকে ইতিহাসের শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে।

স্মৃত নামধেয় এক শ্রেণীর লোক সেকালে বৈদিক যুগ হইতে ছিল, ইহার পরিম্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের বৃত্তি ছিল নৃপতিগণের কীতি-কাহিনী, রাজবংশের ইতিহাস এবং মহাপুরুষগণের চরিত্রাবলী কীর্তন করা। ইহা ছিল তাঁহাদের বংশপরম্পরাগত বৃত্তি। ইতিহাস ও পুরাণের অনেক উপাদান তাঁহাদের কীতিত গাথাগুলি হইতে সংগৃহীত। বংশক্রম-রক্ষা আর্ষহিন্দুসমাজের বিশেষত্ব। বৈদিক যুগ হইতেই তাহার স্মৃচনা। বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসবে অভিজাত আর্ষহিন্দুগণ স্ব স্ব কুলপরিচয় বা বংশেতিহাস কীর্তন করিতেন। ঋষায়ণে আমরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাই। রাম-সীতার বিবাহ-সভায় কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ বরপক্ষের এবং স্বয়ং রাজষি জনক কন্ডাপক্ষের আত্ম কুল-কীর্তন করিয়াছিলেন। অত্যাপি বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ-উৎসবে বর ও কন্ডা উভয় পক্ষের কুল-কীর্তন

প্রচলিত। এই কুল-কীর্তন-প্রথার দ্বারা অভিজাত আৰ্যহিন্দু বংশ-কুলগত ইতিহাস রক্ষিত হইত। সেই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাস-পুরাণের কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তী নহে।

[চার]

পুরাণ।

যাহা পুরাতন বা প্রাচীন, তাহা পুরাণ। পুরাণ নূতন বা অর্বাচীন তত্ত্ব-তথ্য প্রচার করেন নাই, প্রচার করিয়াছেন জনসাধারণের মাঝে পুরাণের অর্থ বেদের সেই পুরাতন বা প্রাচীন উচ্চ দার্শনিক ও পঞ্চ লক্ষণ তত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব বহু উপাখ্যানের সাহায্যে। সেই জন্ত নাম—পুরাণ। পুরাণ পণ্ডিতের জন্ত নহে, সর্বসাধারণের জন্ত। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশাহুচরিত। (১) যেমন পরব্রহ্ম ঔপনিষদিক পুরুষ অর্থাৎ উপনিষদের প্রতিপাদ্য, তেমনি বিষ্ণু (২) বা বিশ্বব্যাপী শ্রীভগবান পুরাণ-পুরুষ অর্থাৎ পুরাণের প্রতিপাদ্য। রামায়ণের ও মহাভারতের মত, পুরাণকেও বলা হয় স্মৃতি-সংহিতা। তাহার। সমশ্রেণীভূত। পুরাণে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব,

(১) সর্গক প্রতিসর্গক বংশ মন্বন্তরানি চ।

বংশাহুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সর্গ=সৃষ্টি; সৃষ্টি দ্বিবিধ—প্রাকৃতিক সৃষ্টি ও ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রতিসর্গ=ব্রহ্মার সৃষ্টি। পরদক্ষাদি দশ প্রজাপতির সৃষ্টি। বংশ=পূর্ব পুরুষের বা উত্তম পুরুষের পরিচয়। বংশাহুচরিত=বংশের চরিত্র-বর্ণন। মন্বন্তর=স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনুর শাসন-কাল। অত্যেক পুরাণে এই পাঁচটি বিষয় বর্ণিত।

(২) বিবেকি ব্যাঘ্নোতি ইতি বিষ্ণু-বিষয়বাপক।

রাজবংশাবলী, দার্শনিক তত্ত্ব, সাধন-প্রণালী ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। স্থূললোক ব্যতীত সূক্ষ্মলোক সমূহের বর্ণনাও আছে। হিন্দুধর্মের সার তত্ত্বগুলি মনোরম কথা-কাহিনীর ভিতর দিয়া একরূপ সহজ ও সরল ভাবে বিবৃত যে, সকল শ্রেণীর নর-নারী অনায়াসে তাহা বুঝিতে সক্ষম। তাই, পুরাণের জনপ্রিয়তা। মন্দিরে, নদীতীরে, তীর্থক্ষেত্রে এবং অগ্ন্যাগ্ন প্রসিদ্ধ স্থানে গ্রামে গ্রামে অজ্ঞাবধি কথকতা প্রচলিত। কথকগণ পণ্ডিত। তাঁহারা যখন কথকতার সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনী ব্যাখ্যা করেন, তখন কৃষক-শ্রমিক অবধি সোৎসুক চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া দিনের ক্রান্তি দূর করে। এক কালে হিন্দুর গৃহে গৃহে পৌরাণিক কাহিনীর প্রচলন ছিল। সন্ধ্যার পর ঠাকুরমায়ের চতুর্দিকে বসিয়া বালক-বালিকাগণ তাঁহার মুখ হইতে এই কাহিনী শুনিত। এই প্রকারে পৌরাণিক কাহিনীগুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে, পৌরাণিক কাহিনী অসত্য, অতএব অগ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ্যসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, পৌরাণিক কথা-কাহিনী সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত নহে বলিয়া স্বীকার করিলেও সেগুলি একেবারে পরিহার্য নহে, কেননা তাহাদের মধ্যে সারতত্ত্ব আছে। (৩) উপনিষদেও উপাখ্যান আছে, সেই সব উপাখ্যানে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত থাকায় মূল্যবান। বেদের উপনিষদাতিরিক্ত ব্রাহ্মণাংশেও

(৩) কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। + + + +
 অমর যদিও তাহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতর
 সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিমায়ে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রহণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন।

অনেক উপাখ্যান আছে। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থেও এমন অনেক অলীক কাহিনী আছে। জাতকের কাহিনী কাহিনী হইলেও, বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বাইবেল-কোরাণেও ঐরূপ অলীক কাহিনী আছে। সকল ধর্মের সকল ধর্মগ্রন্থে এই সব কথাকাহিনী-উপাখ্যানের উদ্দেশ্য, ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব জনসাধারণে প্রচার করা। আর্ঘসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মহাভারতের কিছু কিছু বাক্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পুরাণের দুই শ্রেণী—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা আঠার, উপপুরাণের সংখ্যাও আঠার। উপপুরাণ অপেক্ষা মহাপুরাণের প্রভাবই হিন্দুসমাজের উপর বেশী। অষ্টাদশ

মহাপুরাণ

মহাপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিব পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং নারদীয় পুরাণ। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণ এই পাঁচখানা উল্লেখযোগ্য। আবার, এই সাতখানার ভিতর ভাগবত পুরাণই অধুনা হিন্দুজনসমাজে অপ্রসিদ্ধ। তাহার পর বিষ্ণুপুরাণ। আজকাল অপর মহাপুরাণগুলির প্রচলন নাই। হিন্দুজনসাধারণ ভাগবতকেই জানে, অষ্ট মহাপুরাণগুলি তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এই ভাগবতপুরাণ সম্বন্ধে সমস্যাও সর্বাপেক্ষা বেশী। হিন্দু জনসাধারণের মাঝে দুইখানা ভাগবত প্রচলিত—দেবী ভাগবত এবং

মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত দেবী ভাগবত অথবা
শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণু ভাগবত। দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গার শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত, আর শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত। দেবী ভাগবত শাক্ত সম্প্রদায়ের নিকট এবং শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট অতীব আদরণীয়। অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকাতে কেবলমাত্র ভাগবত নাম দেখা যায়, দেবী ভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবত নাম দেখা যায় না। তাই মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত দেবী ভাগবত, অথবা শ্রীমদ্ভাগবত, ঠিক কোনখানা তাহা লইয়া হিন্দুসমাজে বহুদিন বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং দেবী ভাগবত উপপুরাণের অন্তর্গত। অগ্রপক্ষে, শাক্তগণ মনে করেন যে, দেবীভাগবতই মহাপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ। হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস এই যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ সব একজন রচনা কবিয়াছেন এবং তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবাস। কিন্তু অনেক গবেষণার পর পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ ইহা সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বহু পরে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণকারগণ এই মহাপুরাণগুলি লিখিয়াছিলেন। (১) সে যাহাই হোক, অষ্টাদশ মহাপুরাণের ভিতর দেবী ভাগবত অথবা শ্রীমদ্ভাগবত কোনখানা, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা বেদব্যাস নহেন, ইহার রচয়িতা শ্রীমৎ বোপদেব গোস্বামী—এইরূপ এক হৃদয় কিংবদন্তী বহুদিন যাবৎ বংশপরম্পরায় পণ্ডিতগণের ভিতর চলিয়া আসিতেছে।

(১) এখনকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে।

—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা।

দেবী ভাগবতের প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ। তিনি টীকায় লিখিয়াছেন—বিষ্ণুভাগবতং বোপদেবকৃতং ইতি বদন্তি। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবের রচনা বলিয়াছেন। (২) বোপদেব ছিলেন দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। (৩) শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার কৃত হইলে ইহা অর্বাচীন হইয়া পড়ে, অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তঃপাতী হয় না। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পদ্মপুরাণ। ইহা শাক্তদের পুরাণ নহে, বিষ্ণুভক্তদের পুরাণ। দেবী ভাগবত এবং বিষ্ণু ভাগবতের পরে পদ্মপুরাণ রচিত। (৪) সেই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—যাহাতে ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য ও নানা দৈত্যবধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভাগবত। (৫) এই সব বিবেচনা করিয়া যদি কেহ বলেন যে, মহাপুরাণের তালিকাতে যে ভাগবত উল্লিখিত তাহা দেবী ভাগবত, তাহা হইলে এই উক্তি সম্পূর্ণ অবজ্ঞেয় হইতে পারে না। তবে দেবী ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত দুইখানাই ধর্মগ্রন্থ ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টান্তে সমৃদ্ধ; অতএব, ঐ কথা বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া এই দুইখানাকেই ভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া আমরা সমাদর করিতে পারি।

উপপুরাণ—স্ক্রুত পুরাণ। এইগুলিও পুরাণের লক্ষণযুক্ত,
মহাপুরাণের অঙ্গগামী। অষ্টাদশ উপপুরাণ—আদি,

(২) সত্যার্থ-প্রকাশ. ১১শ সমুদ্রাস।

(৩) কৃষ্ণচরিত্র।

(৪) উইলসন (Wilson) সাহেবের মতে ভাগবতের রচনা-কাল ১৩শ শতাব্দী, আর পদ্মপুরাণের রচনা-কাল ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দী।

(৫) ভগবত্যাঃ কালিকারাম্ভ মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।

নানা দৈত্য কথোপেতং তত্রৈব ভাগবতং বিদ্যুঃ।

নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, দুর্বাসা, বৃহন্নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শ্বাস, কালিকা, মহেশ্বর, দেবী, ভার্গব, বশিষ্ঠ, পরাশর ও সূর্য।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রয়ী পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা। সেই নিমিত্ত দেখা যায় অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মার, কতকগুলি বিষ্ণুর ও কতকগুলি শিবের স্তুতিবাদে পূর্ণ। তত্রাচ, পুরাণ-উপপুরাণে

দেবীপূজার স্থান যথেষ্ট, শক্তিবাদ পরিপুষ্ট।

পুরাণে শক্তিবাদ

কেহ কেহ (১) বলেন যে, সম্রাট আকবরের

রাজত্বকালে পুরাণে শক্তিবাদ সম্যক সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে শক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাঃ ব্রহ্মান্ প্রধানাঃ ব্রহ্মশক্তয়ঃ, ব্রহ্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। (২) তাৎপৰ্য—ব্রহ্মের স্বজনী শক্তি, পালিনী শক্তি ও সংহার-শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত। এখানে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ পর্যন্ত নাই। পূর্ণ অদ্বৈত শাক্ত সিদ্ধান্ত। অনেক পুরাণে ও উপপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যশীর্ষক অধ্যায় আছে; এবং দেবীমাহাত্ম্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাদের ভিতর মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রসিদ্ধ। কালিকাপুরাণে, দেবীপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে ছর্গাপূজার পদ্ধতি বিবৃত। যেমন মহাভারতের অংশ শ্রীশ্রীগীতা, তেমনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ শ্রীশ্রীচণ্ডী। (৩) গীতার আয়

(১) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীচণ্ডী।

(২) বিষ্ণুপুরাণ. ১ | ২২ | ৫৬

(৩) চণ্ড+ (স্ত্রীলিঙ্গে) ঈপ = চণ্ডী। চণ্ড শব্দের অর্থ, দেশকালাদিয় দ্বারা অপরিস্কৃত পরব্রহ্ম। চণ্ডীশব্দের অর্থ, পরব্রহ্ম-মহিষী বা ব্রহ্মশক্তি।

ত্রীশ্রীচণ্ডী চণ্ডী হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ও সর্ববরেণ্য। গীতার
 ত্রীশ্রীচণ্ডী গ্রাম্য চণ্ডীও পাশ্চাত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে
 এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদের সার
 যেমন ত্রীশ্রীগীতা, সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রের সারও তেমনি ত্রীশ্রীচণ্ডী। চণ্ডী
 মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে একথানা শ্রেষ্ঠ তত্ত্বশাস্ত্র।
 গীতার গ্রাম্য চণ্ডীও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়। চণ্ডীপাঠ দেবীপূজার
 প্রধান অঙ্গ। একান্ন দেবীপীঠস্থানে চণ্ডী নিয়মিত ভাবে পঠিত হয়।
 এক সময়ে এই চণ্ডী বৌদ্ধভিক্ষুগণেরও প্রিয় হইয়াছিল। শিখদিগের
 দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ নিত্য চণ্ডীপাঠ করিতেন। চণ্ডীর মার্কণ্ডেয়
 পুরাণোক্ত নাম—দেবীমাহাত্ম্য। ইহাতে সপ্ত শত মন্ত্র (৪) থাকায়,
 ইহার অপর নাম—সপ্তশতী বা দুর্গাসপ্তশতী। (৫) ত্রীশ্রীচণ্ডীর এক
 একটি শ্লোক বা শ্লোকাধঁও এক একটি মন্ত্র বলিয়া গণ্য। শাস্ত্র
 বলেন যে, চণ্ডীর প্রত্যেক শ্লোকের ভিতর অপূর্ব মন্ত্রশক্তি নিহিত।

পুরাণ-পাঠে একটি সমস্তা দেখা দেয়। কতকগুলি পুরাণে
 শিবকে, কতকগুলিতে বিষ্ণুকে এবং কতকগুলিতে দেবী ভগবতীকে
 শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যেমন—শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠ স্থান এবং
 বিষ্ণুর অধস্তন স্থান, আর বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ স্থান এবং শিবের
 অধস্তন স্থান। শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠতা ও বিষ্ণুর অধস্তনতা
 দেখিয়া বৈষ্ণব, এবং বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা ও শিবের অধস্তনতা
 দেখিয়া শৈব হুঃপিত হন। অনেক সময় ইহা হইতে সাম্প্রদায়িক

(৪) চণ্ডীর মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৭৮। এই ৫৭৮ শ্লোককে সাত শত মন্ত্রে ভাগ
 করা হইয়াছে।

(৫) দুর্গাপূজার চণ্ডীর সাত শত মন্ত্রের সাত শত হোমের বিধান। সেই জন্য নাম,
 দুর্গাসপ্তশতী।

কলহের উদ্ভব হয়। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্য ভিত্তিহীন। তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে এক। এক কারণ-
 এক কারণ-ব্রহ্মের
 বিভূতিত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু
 ও শিব
 ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বিশ্বজগতের আদি কারণ।
 তাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। সেই
 এক কারণ-ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি-কাজে রত তখন ব্রহ্মা,
 যখন স্থিতি-কাজে রত তখন বিষ্ণু এবং যখন লয়-কাজে বা সংহারে
 রত তখন রুদ্র বা শিব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সেই এক কারণ-ব্রহ্মের
 তিন বিভূতি। তাঁহার এই বিভূতিত্রয় সমান। এই ত্রয়ের মাঝে
 কোনটি গুরু এবং কোনটি লঘু নহে। বিশ্বরাজ্য-পরিচালনায়
 সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনের সমান প্রয়োজন। স্থিতি-লয়-বিহীন
 সৃষ্টি নাই, সৃষ্টি-লয়-বিহীন স্থিতি নাই, সৃষ্টি-স্থিতি-বিহীন
 লয় নাই। সৃষ্টি পদার্থমাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে। সেই
 কারণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন পৌরাণিক দেবতা নিজ নিজ
 অধিকারে স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর বিরোধী নহেন, বা কেহ কাহারও
 অধীন নহেন। তাঁহারা এক কারণ-ব্রহ্মের ত্রিমূর্তিস্বরূপ।

কারণ-ব্রহ্ম যখন জগৎ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি সগুণ
 ও সক্রিয়। গুণ ও ক্রিয়া থাকিলেই শক্তি। সেই নিমিত্ত কারণ-ব্রহ্ম
 শক্তিমান। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কারণ-
 কারণ-ব্রহ্মের চিহ্নস্বরূপ
 বা সাধিকা শক্তি
 —সাহস্ররূপা মহাদেবী
 ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি আছে। (১) শক্তি ও
 শক্তিমান অভেদ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি
 অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।

(১) অতো ব্রহ্মণোহপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকন্ত দাহকত্বাদিশক্তিবৎ,
 অগ্নির দাহকত্বাদি শক্তির মত ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে।

—শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার শ্রীধর স্বামী।

কারণ-ব্রহ্ম জ্ঞী ও নয়, পুরুষও নয়—নৈব জ্ঞী নৈব পূমান্। তত্রাচ
 তাঁহাতে জ্ঞী-পুরুষ এই মিথুন-রূপতা কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞীরূপে
 তিনি শক্তি এবং পুরুষরূপে তিনি শক্তিমান। শক্তিময়ী জ্ঞীরূপে
 তিনি সর্বেশ্বরী জগন্মাতা, শক্তিমান পুরুষরূপে তিনি সর্বেশ্বর জগৎ-
 পিতা। কারণ-ব্রহ্ম একাধারে জগন্মাতা ও জগৎ-পিতা। যখন
 তিনি জগন্মাতা তখন তিনি দেবী ভগবতী, পুরাণের মহাদেবী।
 তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন বিভূতির প্রত্যেকটিতেও মিথুনরূপতা
 বিদ্যমান। ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর পালিনী শক্তি বৈষ্ণবী
 এবং শিবের সংহার-শক্তি শিবানী। এক কারণ-ব্রহ্মের শক্তিমান
 পুরুষভাবের বিভূতিত্রয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং শক্তিময়ী স্ত্রীভাবের
 বিভূতিত্রয় ব্রহ্মাণী—বৈষ্ণবী—শিবানী। কারণ-ব্রহ্ম এক। সাধকগণের
 রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য-ভেদে তাঁহার উপাসনা-ভেদ। শৈব ও বৈষ্ণব
 তাঁহাকে জগৎ-পিতারূপে পুরুষভাবে এবং শাক্ত তাঁহাকে জগন্মাতারূপে
 নারীভাবে দর্শন করেন। সাধকের দৃষ্টি-কোণের ভেদ মাত্র। মূলতঃ
 সকল উপাসনাই সেই এক কারণ-ব্রহ্মের বা সগুণ ব্রহ্মের। শাস্ত্র
 স্ততিপর, নিন্দাপর নহে। পুরাণকার কারণ-ব্রহ্ম তত্ত্বটিকে স্থির রাখিয়া,
 উপাসনা-ভেদে বিভিন্ন সাধককে নিজ নিজ সাধনায় দৃঢ়নিষ্ঠ করিবার
 অভিপ্রায়ে, কোথাও শিবকে, কোথাও বিষ্ণুকে, কোথাও দেবীকে
 সর্বেশ্বর বা সর্বেশ্বরী বলিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।
 ইহার নাম, স্ততি—অজ্ঞ দেব-দেবীর নিন্দা নহে। পুরাণ-তত্ত্ব এই ভাবে
 গ্রহণ করিলে অনর্থের হেতু হয় না।

[পাঁচ]

আগম।

আগম-শাস্ত্র সংখ্যায় অনেক। স্মৃতি-সংহিতার ও পুরাণের প্রামাণ্য বেদের উপর নির্ভর করে। আগমের প্রামাণ্য বেদের উপর নির্ভর করে না। ইহা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, কিন্তু বেদ-বিরোধী নহে। ইহাতে বেদের তত্ত্বসমূহ সহজবোধ্য ও আগমের বিভাগ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। স্ত্রী ও শূত্রের বেদাধিকার নাই, ইহা শাস্ত্রকারগণ বৈদিকযুগের অবসানে ঘোষণা করেন (১) আগমশাস্ত্রে জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্মণ, কি শূত্র সকলের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার এই উদারতা প্রশংসনীয়। আগমশাস্ত্রগুলি কিছুটা পুরাণের মত। তবে বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দেব-দেবীর পূজার্চনা-পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত। পুরাণে দেব-দেবীর রূপ ও লীলার বর্ণনার প্রাচুর্য, পূজার্চনার পদ্ধতি খুব কম। আগম দেব-দেবীর লীলার প্রত্যক্ষমূলক সাধনায় নিযুক্ত। হিন্দুধর্মের মুখ্য সম্প্রদায় তিন—শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আগম—শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম বা

(১) বৈদিকযুগে স্ত্রীজাতীর বে বেদাধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। কমপক্ষে ২৬ জন ব্রহ্মবাদিনী বা স্ত্রী-ঋষি ঋষেদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেদাধিকার না থাকিলে ইহা কখনো সম্ভব হইত না। উপনিষদে, পুরাণে, যোগবাশিষ্ঠেও মহাভারতে গার্গী, লীলা, চূড়ামা, মদালসা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। বেদাধিকার না থাকিলে তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী হইতে পারিতেন না। ঋষেদের মন্ত্রত্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর ছিলেন কবর ঐলুব, তিনি শূত্র। তাই মনে হয় যে, বেদে স্ত্রী-শূত্রের অনধিকার স্মৃতির অনুশাসনে।

পঞ্চরাত্র-সংহিতা এবং শাক্তাগম বা তন্ত্র। শৈবাগমগুলিতে শিব, বৈষ্ণবাগমগুলিতে বিষ্ণু এবং শাক্তাগমগুলিতে মহামায়া পরম তত্ত্ব।

তন্ত্রের অর্থ ও 'তন' ধাতু হইতে. 'তন্ত্র' পদ নিষ্পন্ন। 'তন' প্রতিপাচ্য ধাতুর অর্থ, বিস্তৃত করা। তাই তন্ত্রের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ—বিস্তার। যে গ্রন্থে তত্ত্বসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত তাহা—তন্ত্র। তন্ত্রের এই ব্যাপক অর্থে কেবল শাক্তাগম নহে, অন্ত্র আগমগুলিও বুঝায়। প্রত্যেক দেবতার এক এক শক্তি। ব্রহ্মার শক্তি, ব্রহ্মাণী; বিষ্ণুর শক্তি, বৈষ্ণবী; শিবের শক্তি, শিবানী ইত্যাদি। শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন। অতএব, দেবতা ও তাহার শক্তি অভিন্ন। এই দেব-শক্তিগুলি আবার মহামায়া বা ব্রহ্মশক্তির অংশস্বরূপ। যেমন বেদের প্রতিপাচ্য ব্রহ্ম, তেমনি তন্ত্রের প্রতিপাচ্য ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া। ঐ ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া যেন সর্বদেবতাকে ধারণ করিয়া আছেন। সেই নিমিত্ত শক্তি-উপাসনা বাদ দিয়া কোন দেবতার উপাসনা হয় না। আগমমাজেই কিছু না-কিছু শক্তি-উপাসনা বিহিত। এই দৃষ্টিতে সমস্ত আগমগুলিকে তন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়—কি শৈবাগম, কি বৈষ্ণবাগম, কি শাক্তাগম।

বহুকাল হইতে এ দেশে তন্ত্র-সাধন প্রচলিত। দেবী ভাগবত, শ্রীমদভাগবত, পদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বরাহ পুরাণ, বৃহৎসম্বলপুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদিতে তন্ত্রোক্ত সাধন উপদিষ্ট। মহাত্ম্যতেও তন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেই কারণ, এই কথা ঠিক নহে যে, পৌরাণিক যুগের পর তান্ত্রিক সাধনার উৎপত্তি। বেদ যেমন

তত্ত্বের প্রাচীনতা ও অশৌরুপ্যে তেমনি তত্ত্ব ও অশৌরুপ্যে, ইহা স্বাধীনতা তত্ত্বাচার্যগণের কথা। (১) প্রতিকল্পে বেদ যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ তত্ত্ব ও শিবের মুখ হইতে নির্গত হয়। তাই তত্ত্বের নাম—আগম। (২) তত্ত্বকার যিনিই হোন, তত্ত্বশাস্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। তত্ত্ব অগ্নি শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী নহেন, এমন কি বেদেরও নয়। রসায়ন-বিজ্ঞা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞা, ইন্দ্রজাল, মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মবিজ্ঞা অবধি ইহার ক্রমোচ্চ স্তর বিস্তৃত। অধ্যাত্মতত্ত্বই তত্ত্বশাস্ত্রের শিরোমণি। নিম্ন স্তরের লৌকিক বিজ্ঞার সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন সংশ্রব নাই। সাকার এবং নিরাকার উপাসনা এই দুই তত্ত্বে স্থান পাইয়াছে। মহানির্বাণতত্ত্বে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কথা আছে। মহানির্বাণতত্ত্বোক্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রটি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-সূত্র। (৩) অধিকারী-ভেদে সাধনা-উপাসনার ভেদ সকল হিন্দুশাস্ত্রে গৃহীত। তত্ত্বশাস্ত্রে ইহা পূর্ণভাবে সমর্থিত। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে একান্ত ভোগাসক্ত অধম পশু-মামুষের সাধনা-উপাসনার উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নাই। তত্ত্ব তাহাদের সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। ইহা

(১) মহাসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট বেদের জ্ঞায় তত্ত্বশাস্ত্রকেও প্রতি বলিয়াছেন। তিনি বলেন—বৈদিকী তাত্ত্বিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্তিতা প্রতিঃ।

(২) তত্ত্বে শিব-পার্বতীর কথোগ্রন্থনচ্ছলে সকল তত্ত্ব বিবৃত। তত্ত্বাচার্যগণের মতে, শিবের মুখ হইতে বাহ্য আগত তাহা আগম এবং পার্বতীর মুখ হইতে বাহ্য নির্গত তাহা নিগম।

.(৩) তবে মহানির্বাণতত্ত্বের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন নাই। যেমন—সদগুরুর নিকট যথাশাস্ত্র দীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই তত্ত্বের উদারতা। তত্ত্বে তিন প্রকারের তত্ত্বের উদারতা
 অধিকারী—উত্তম, মধ্যম ও অধম; পশু-মানুষগণ
 তত্ত্বের অধম অধিকারী। তত্ত্বের উচ্চতম স্তরের নিবৃত্তিমূলক
 আধ্যাত্মিক উপদেশ তাহাদের জ্ঞাত নহে। তাহাদের জ্ঞাত তত্ত্ব
 প্রবৃত্তিমূলক উপদেশ দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তিমার্গে চালিত
 করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরমার্থ-পথে আকৃষ্ট করা। (১) এই
 কথা সত্য যে, তত্ত্বের অংশবিশেষে জঘন্য আচারাহুষ্ঠানের বর্ণনা আছে
 এবং তত্ত্বের নামে কোথাও কোথাও ঘোর ব্যভিচার অতুষ্টিত হয়।
 তত্ত্বের ঐ প্রবৃত্তিমূলক উপদেশের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া কেহ কেহ
 কদর্থ করিয়াছেন এবং কামাসক্ত পশুভাবাপন্ন মানব কদাচারের প্রচলন
 করিয়াছেন। তাহার জ্ঞাত মূল তত্ত্বশাস্ত্র দায়ী নহে। মহাপ্রভু
 শ্রীচৈতন্যের দোহাই দিয়া কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে সব কদাচার
 প্রচলিত, তাহার জ্ঞাত মহাপ্রভুর মতবাদ কখনো দায়ী নয়। বৌদ্ধধর্মের
 নামে যে এককালে বীভৎস কাপালিক তত্ত্ব প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার
 জ্ঞাত শ্রীবুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম কখনো দায়ী নহে। (২) তত্ত্বের নামে
 যে সকল মিথ্যা কদাচার দেখা যায়, তাহার আমূল সংস্কার অতীব
 বাহ্যনীয়। তাহার উদ্দেশ্যে আবশ্যক প্রকৃত তত্ত্বমর্মের উদঘাটন।
 আজকাল সেরূপ তাত্ত্বিক পণ্ডিতের অভাব।

(১) তত্ত্বে বহুস্থানে “পাষাণ মোহনায়” এই কথা আছে। পাষাণের অর্থ, পাপাসক্ত
 পশু-মানুষ। তাহাদিগকে প্রবৃত্তির অমুকুল বস্ত্র দিয়া মোহিত করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ-
 পথে আকৃষ্ট করার নাম—পাষাণ-মোহন। ইহা কষ্টসাধ্য শ্রমাস. তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) বৌদ্ধধর্মে শেষে তত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। হিন্দুতত্ত্বের স্থায় বৌদ্ধ তত্ত্বগ্রন্থও
 সংখ্যার অনেক। নালন্দা ও বিক্রমশিলা এই দুই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বশাস্ত্রের
 অধ্যাপনা হইত। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু তত্ত্ব বহু বিষয়ে বৌদ্ধ তত্ত্বের নিকট ঋণী।

শক্তিমঙ্গল তন্ত্রাহুসারে ভারতভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক এক ক্রান্তা নামে অভিহিত। বিদ্যাচল হইতে চট্টলভূমি অবধি বিষ্ণুক্রান্তা; বিদ্যাচল হইতে কঙ্গাকুমারিকা অবধি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা; এবং বিদ্যাচল হইতে নেপাল অবধি

তন্ত্রের প্রভাব
ভারতব্যাপী

রথক্রান্তা। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানা তন্ত্র অর্থাৎ

সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ১৯২ খানা তন্ত্র প্রচলিত

ছিল। অধুনা নয়খানা প্রচলিত ও উল্লেখযোগ্য

—মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কুলসার, প্রপঞ্চসার, তন্ত্ররাজ, রত্নধামল, ব্রহ্মধামল, বিষ্ণুধামল এবং তোড়লতন্ত্র। বর্তমান কালে সারা ভারত তন্ত্রশাসিত বলিলে অত্যাক্তি হয় না। বঙ্গদেশের কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকলেই তন্ত্রশাসিত। তাঁহারা তন্ত্রাহুসারে দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। দেব-দেবীর পূজায় তন্ত্রের প্রভাব আকুমারিকা হিমাচল। স্নানশুদ্ধি, জপ, আচমন, স্তোত্রবচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ন্যাস, মানস-পূজা, আরত্ৰিক, হোম ইত্যাদি যাহা কিছু করা হয়, প্রায় সব তন্ত্রমতে। তন্ত্রের মন্ত্রের ভিতর বৈদিক মন্ত্রও আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞেরও কিছু কিছু ভিন্ন রূপে তান্ত্রিক হোমাদিতে দেখা যায়।

শৈবসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ—শৈবাগম। শৈবাগম সংখ্যায়
শৈবাগম আটাত্তাশখানা। তন্মধ্যে কামুক আগম প্রধান।

প্রত্যেক শৈবাগমের আবার উপাগম আছে। এই উপাগমগুলির ভিতর মাত্র বিশখানার অংশবিশেষ অধুনা বর্তমান। কান্দীয়েলের শিবান্বিত দর্শন বা বিমর্শবাদ এবং দাক্ষিণাত্যে শৈবসিদ্ধান্তবাদ, এই দুই দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি শৈবাগমের উপর। এই দুই দার্শনিক মতবাদে বেদ এবং শৈবাগম উভয় প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ—বৈষ্ণবাগম বা পঞ্চরাত্র-সংহিতা।
বৈষ্ণবগণের মতে পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলি শ্রীভগবান বিষ্ণু প্রকাশ
করিয়াছিলেন। পঞ্চরাত্র-সংহিতার সংখ্যা ২১৫।

বৈষ্ণবাগম তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ঈশ্বর, পৌরুষ,
পরম, শাস্ত, বৃহদ্রক্ষ এবং জ্ঞানামৃতসার-সংহিতা। জ্ঞানামৃতসারের
অপর নাম—নারদ পঞ্চরাত্র। এই ছয়খানার ভিতর প্রথম খানা
শ্রীমুনাচার্য এবং পরের তিনখানা শ্রীরামানুজাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন।

[ছয়]

ষড়্‌দর্শন।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্র ঠিক ইংরাজি ফিলজফি (Philosophy) নহে।
ফিলজফি শব্দের অর্থ অনেকটা তত্ত্বজিজ্ঞাসা। হিন্দুদর্শন তত্ত্বজিজ্ঞাসাতে
পর্যবসিত নয়। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য, মোক্ষ বা মুক্তি। হিন্দুদর্শনেরও
চরম লক্ষ্য তাহা। বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি-বিচারের দ্বারা সেই চরম

লক্ষ্যের স্বরূপ-নির্ধারণ এবং তদুদ্দেশে ব্রহ্ম-জীব-
জগৎ ইত্যাদি তত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যান-প্রদান
হিন্দুদর্শনে। সেই নিমিত্ত হিন্দুদর্শন হিন্দুধর্মের

এক অঙ্গ ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। (১) সত্য সর্বতোমুখ। দর্শন-প্রণেতা

(১) পাশ্চাত্য দর্শন বা ফিলজফিগুলি তাহা নহে। সেইগুলিতে তত্ত্ববিচার প্রাচুর্য
আছে, কিন্তু তাহার ধর্মের বা ধর্মসাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। যেমন—হেগেল
(Hegel,) কান্ট (Kant) প্রভৃতি দার্শনিকগণের দর্শন পুস্তক তাঁহাদের নিজ নিজ
দার্শনিক চিন্তাধারার পূর্ণ, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মের বা ধর্মসাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।

ঋষিগণের মধ্যে যিনি ঐ চরম সত্যের যে মুখ বা রূপটি মানস-নেত্রে বুদ্ধি-সাহায্যে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি সেইটি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে সেইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্র। (২) এইরূপে ষড়্‌দর্শনের উৎপত্তি। মহর্ষি কপিল প্রণীত—সাংখ্য-দর্শন; মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত—পাতঞ্জল বা যোগ-দর্শন; অকুপাদ গৌতম প্রণীত—ত্ৰায়-দর্শন; মহর্ষি কণাদ প্রণীত—বৈশেষিক দর্শন; মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত—পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন; এবং মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত—উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। ইতিহাস, পুরাণ ও আগম জনসাধারণের জ্ঞান, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র তাহাদের জ্ঞান নহে। দর্শনশাস্ত্র পণ্ডিতের জ্ঞান। তদ্বাদেশবী পণ্ডিতগণের বুদ্ধিবিকাশ দর্শনের অগ্রতম লক্ষ্য। দর্শনগুলিতে শব্দের ব্যাকার কিছুমাত্র নাই। তাহাদের মাঝে দর্শন-প্রণেতাগণের চিন্তাধারা স্বল্পাকর সূত্রে প্রকাশিত; সেই হেতু তাহারা দুর্বোধ্য। সেই সূত্রগুলির মর্ম উদ্ঘাটনার্থে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ এক এক ভাষ্য লিখিয়াছেন। আবার, সেই ভাষ্যের জ্ঞান বহু টীকা-টিপ্পনী-বার্তিক রচিত।

ষড়্‌দর্শন তিন দ্বন্দ্ব বিভক্ত। সাংখ্য-যোগ এক দ্বন্দ্ব, ত্ৰায়-বৈশেষিক এক দ্বন্দ্ব, এবং পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এক দ্বন্দ্ব। সাংখ্যের পরিপূরক যোগ, ত্ৰায়ের বৈশেষিক, এবং পূর্ব-মীমাংসার উত্তর-মীমাংসা। পূর্ব-মীমাংসা যে পূর্বে এবং ষড়্‌দর্শনের দ্বন্দ্বত্রয় উত্তর-মীমাংসা যে পরে লিখিত, তাহা নহে। এই উভয়ের মধ্যে সময়ের পৌর্বাপর্য্য নাই। সাধারণতঃ, বেদের

(২) নাসৌ মূর্খিব্য মতঃ ন ভিন্নঃ—এমন মূর্খি কখন জ্ঞানগ্রহণ করেন নাই, বাঁহাঙ্গ মতবাদ অন্তের মতবাদ হইতে পৃথক নহে। এই এক কারণে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে হরটি মতবাদের উক্তব হইয়াছিল।

কর্মকাণ্ডকে পূর্বকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডকে উত্তরকাণ্ড বলা হয়। পূর্বকাণ্ডের বা কর্মকাণ্ডের অবলম্বনে লিখিত বলিয়া একটির নাম পূর্ব-মীমাংসা, আর উত্তরকাণ্ডের বা জ্ঞানকাণ্ডের অবলম্বনে লিখিত বলিয়া অত্রটির নাম উত্তর-মীমাংসা। সাংখ্য-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। যোগ-দর্শনে অন্তর্জগতের উচ্চ স্তরে ধ্যান-ধারণা-সমাধি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যাত। সেই কারণ, যোগ সাংখ্যের পরিপূরক। ন্যায়-দর্শন ভরুশাস্ত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক বহির্জগতের বস্তুনিচয়কে কতকগুলি মৌলিক পদার্থে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এবং বেশীভাগ বহির্জগতের বিশ্লেষণে যত্ববান। তাই, তাঁহারা এক দ্বন্দ্বভুক্ত। পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার ভিতর মতানৈক্য থাকিলেও এক বেদেরই কাণ্ডবিশেষের ব্যাখ্যানে রত বলিয়া তাঁহারা এক দ্বন্দ্বভুক্ত। অধুনা সুবীসমাজে ন্যায়, যোগ ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ব্যতীত অত্র দর্শনগুলি অপ্রচলিত। ভারতে ও বহির্ভারতে বেদান্ত-দর্শন সর্বাপেক্ষা বেশী সমাদর লাভ করিয়াছে।

দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাবশতঃ মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ষড়্‌দর্শন এই কয়েকটি মূল তত্ত্ব সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—সংসার, আত্মার অমরত্ব, দুঃখের অস্তিত্ব, কর্ম ও কর্মফল, বেদের প্রামাণ্যতা এবং ত্রিগুণ। এখন ষড়্‌দর্শনের মোটামুটি কি কি বিষয়ে মতভেদ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের মর্মবাণী কি, এই সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (১)

(১) বাঁহারা ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চান, তাঁহারা মূল গ্রন্থ ও ভাষ্য গড়িতে পারেন; অথবা, মাধবচাঁর্কের সর্বদর্শন-সংগ্রহ নামক প্রখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

১। সাংখ্য-দর্শন :

সাংখ্য হইতে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি। সাংখ্য-দর্শন বিশ্বজগতের মূল তত্ত্বের সাংখ্য পঁচিশটি নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সাংখ্য-নির্ধারণ থাকায় এই দর্শনের নাম—সাংখ্য। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—প্রকৃতি বা অব্যক্ত,

বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ মহাভূত, এবং পুরুষ। এই

পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অমুভয়রূপ। প্রকৃতি—যাহা অপরকে প্রসব করে, কিন্তু স্বয়ং প্রসূত নহে; প্রকৃতি-বিকৃতি—যাহা অপরকে প্রসব করে এবং নিজেও প্রসূত; বিকৃতি—যাহা অপরকে প্রসব করে না, কিন্তু স্বয়ং প্রসূত; অমুভয়রূপ—যাহা অপরকে প্রসব করে না এবং নিজেও প্রসূত নহে। পূর্ব-কথিত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের মধ্যে মূল। প্রকৃতি বা অব্যক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত, কেননা ইহা নিজে প্রসূত নহে কিন্তু বুদ্ধিকে প্রসব করে; বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, কেননা তাহারা প্রত্যেকে প্রসূত এবং অপরকে প্রসব করে; (২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, কেননা তাহারা কেবলমাত্র প্রসূত এবং অপরকে প্রসব করে না; পুরুষ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত, কেননা ইহা স্বয়ং প্রসূত নহে এবং অপরকেও প্রসব করে না।

(২) প্রকৃতি-জাত বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করে, বুদ্ধি-জাত অহঙ্কার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচ তন্মাত্রকে প্রসব করে, এবং অহঙ্কার-জাত পঞ্চ তন্মাত্র ক্রিতি-অপ-ভেদ-সঙ্গ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতকে প্রসব করে।

পঞ্চবিংশ তত্ত্বের বিশ্লেষণে ইহা স্থম্পষ্ট যে, মূলা প্রকৃতি কেবল পুরুষ ব্যতীত অন্য সকলের আদি প্রসূতি। অতএব সাংখ্যদর্শনের মতে, মূলা প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুইটি চরম তত্ত্ব। এই প্রকৃতি-পুরুষ দ্বৈতের উপর সাংখ্যদর্শন প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি জড় এবং পুরুষ বা আত্মা চেতন। উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতি জড় হইলেও পুরুষের অধীন নহে। প্রকৃতি সক্রিয় এবং পুরুষ নিষ্ক্রিয়। অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে যত কিছু কর্ম সব প্রকৃতির, পুরুষের নহে। পুরুষ মাত্র দ্রষ্টা ও সাক্ষীরূপে বিद्यমান। সাধারণতঃ, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান আমাদের নাই। সেই কারণ, আমরা জন্ম-মরণরূপ সংসার-চক্রের আবর্তে। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান যথার্থ উপলব্ধি হইলেই সংসার হইতে মুক্তি এবং ত্রিতাপজ হৃৎখেরও নিবৃত্তি হয়।

মূলা প্রকৃতির অন্য নাম, প্রধান ও অব্যক্ত। পুরুষবাদে অবশিষ্ট সমস্ত তত্ত্ব মূলা প্রকৃতি হইতে জাত এবং এই প্রকৃতিই বিশ্ব-জগতের আদি কারণ; প্রকৃতির কারণ আর কিছু নাই। তাই ইহার নাম—প্রধান। প্রকৃতি হইতে প্রথমে উৎপন্ন বুদ্ধি বা মহৎ। (৩) বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে মূলা প্রকৃতির কোন রূপ থাকে না, প্রকৃতি ইহা অরূপ বা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। তাই ইহার আর এক নাম—অব্যক্ত। প্রকৃতির প্রথম ব্যক্তাবস্থা বা সরূপাবস্থা, বুদ্ধি। প্রকৃতি ত্রিগুণাশ্রিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ (৪) প্রকৃতির উপাদান। ত্রিগুণ সর্বদা একত্র বর্তমান।

(৩) বিশ্বের সমষ্টিগত বুদ্ধিকে মহৎ বলে; কারণ, এই বিশ্ব সর্বদা সর্বত্র বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত এবং এই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।

(৪) সত্ত্বগুণের ধর্ম পরিশোধন, প্রকটন ও মিলন; রজোগুণের ধর্ম আসক্তি, গতি ও ক্রিয়া; তমোগুণের ধর্ম লড়ুতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অন্ধকারে আচ্ছাদন।

যখন তাহাদের সাম্যাবস্থা, তখন প্রকৃতির সৃষ্টি-কার্য বন্ধ থাকে। তাহাদের বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি-কার্যের আরম্ভ। প্রকৃতি-জাত সমস্ত পদার্থেই এই ত্রিগুণ বিদ্যমান। গুণের অর্থ রজ্জু। রজ্জুর স্থায় প্রত্যেক পদার্থকে এই ত্রিগুণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে বলিয়া এই ত্রয়ীকে ত্রিগুণ বলা হয়।

বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কারের অর্থ, আত্মাভিমান বা ‘আমি’ বোধ। এই আত্মাভিমান বা ‘আমি’ বোধের দ্বারা ব্যক্তি-ভাবে প্রকাশ হয়, ব্যক্তি সমষ্টি হইতে পৃথক ভাবে দেখা দেয়। অহঙ্কার বা ব্যক্তি-বোধ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন। ইহার মর্ম এই যে, ব্যক্তির অহঙ্কার বা ‘আমি’ বোধ আছে বলিয়া তাহার দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ার বিষয়ীভূত (১) পঞ্চ তন্মাত্র জীবন্ত হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত—শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, (২) রস হইতে অপ এবং গন্ধ হইতে ক্ষিতি।

পুর অর্থাৎ দেহে যিনি শায়িত বা অধিষ্ঠিত, তিনি পুরুষ। পুরুষই আত্মা। ইনি অনাদি, অনন্ত, চৈতন্যময়, গুণাতীত, নিষ্ক্রিয়, কেবল ও উদাসীন। ত্রষ্টারূপে তিনি যেন এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে জড় প্রকৃতির খেলা দেখিতেছেন। প্রকৃতি যাহা কিছু সৃষ্টি করে, সে পুরুষ সব পুরুষের দর্শনের বা উপভোগের উদ্দেশে।

(১) চক্ষুর বিষয়, রূপ; কর্ণের বিষয়, শব্দ; নাসিকার বিষয়, গন্ধ; জিহ্বার বিষয়, রস; এবং ত্বকের বিষয়, স্পর্শ। চক্ষুর্কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ার ভিতর যে ইন্দ্রিয় যে তন্মাত্রটি গ্রহণ করে, সেই তন্মাত্রটি তাহার বিষয়। যেমন—চক্ষু গ্রহণ করে রূপ, সেই নিমিত্ত চক্ষুর বিষয় রূপ।

(২) তেজের অর্থ, প্রকাশক অগ্নি বা জ্যোতিঃ।

চৈতন্যময় পুরুষ জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, কিন্তু উভয়ে সর্বদা একত্র বিद्यমান। পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি কোন কাজ করিতে অক্ষম। সাংখ্য মতে, এই চৈতন্যময় পুরুষ এক নহে—অসংখ্য। তবে এই অসংখ্য পুরুষ এক স্বভাব-সম্পন্ন। সাংখ্য-দর্শন ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা। সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সাংখ্য মতে, ত্রিগুণাত্মিকা জড় প্রকৃতিই চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ স্বাধীনভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে। রজোগুণপ্রধানা প্রকৃতি সৃষ্টি করে, সত্ত্বগুণপ্রধানা প্রকৃতি স্থিতি বা পালন করে, এবং তমোগুণ-প্রধানা প্রকৃতি লয় বা সংহার করে। তাই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্যে এক চৈতন্যময় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হয় না। এই নিমিত্ত সাংখ্য-দর্শন নিরীশ্বরবাদী বলিয়া কথিত। (৩)

দেহাচ্ছন্ন পুরুষের বা আত্মার নাম, জীব। দেহরূপ আধারে চৈতন্যময় আত্মা এবং জড় প্রকৃতি-জাত বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন-ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে জীবের উৎপত্তি। বুদ্ধি চেতন নহে—জড়; কেননা, জড় প্রকৃতি হইতে জাত। কিন্তু চৈতন্যময় পুরুষের বা আত্মার অতি সন্নিকটে জীব থাকায়, বুদ্ধির উপর চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়।

সেই হেতু মনে হয় যেন বুদ্ধি চেতন। জীব অজ্ঞানে আবৃত থাকায়, নিজের অন্তরে চৈতন্যরূপ অনাদি অনন্ত পুরুষকে বা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রকৃতি-জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরকেই সে আমি বলিয়া জানে। এই মিথ্যা আমিভ-বোধ থাকায়, সে কর্মের

(৩) সাংখ্যের প্রথাত ভাষ্যকার, বিজ্ঞানভিদ্ধ। তাঁহার মতে—প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী নহেন, কারণ ঈশ্বর নাই এ কথা সাংখ্য বলেন না। সাংখ্য বলেন যে, প্রমাণ দ্বারা নিত্য শ্রুতি-পাতা-সংহর্তী ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না—ঈশ্বরাসিদ্ধে, প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।

ফলস্বরূপ স্থপ-দুঃখ ভোগ করে। স্থপ-দুঃখের অমুভূতি বুদ্ধির ধর্ম—
আত্মার ধর্ম নহে। আত্মা দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হইলেও নিষ্ক্রিয় হওয়ায়
দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক নহেন। ত্রিগুণবিশিষ্ট বুদ্ধিই কর্তারূপে
দেহেন্দ্রিয় পরিচালন করে।

ত্রিগুণাতীত চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত।
ত্রিগুণাঙ্কিত অচেতন প্রকৃতিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বা
বন্ধুর দ্বারা জীবকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং জীব ঐ প্রকৃতি-
জ্ঞাত বুদ্ধির বশে ত্রিতাপজ দুঃখ ভোগ করে। পুরুষ-প্রকৃতির সাম্বিধ্য
হেতু জীব এই উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

প্রকৃতি-পুরুষের অভিন্নভাজ্ঞানের নাম, অবিবেক।

মুক্তি

যতকাল বা যতজন্ম জীবের এই অবিবেক
থাকে, ততকাল বা ততজন্ম তাহাকে সংসারে বদ্ধ থাকিতে
হয়। সেই নিমিত্ত সাংখ্য দর্শন বলেন যে, মুক্তিলাভ করিতে প্রয়োজন
প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থ ভেদজ্ঞান। এই ভেদজ্ঞান—প্রকৃতি-পুরুষ-
বিবেক। যে মুহুর্তে জীবের এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের উদয় হয়,
সেই মুহুর্তেই তাহার লাভ হয় মুক্তি। সাংখ্যমতে, পূর্ব-কথিত
পঞ্চবিংশ তত্ত্বের সম্যক বিচারের সাহায্যে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের উদয়
হয়। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের নাম, প্রমা। যে প্রণালীর
দ্বারা অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা লাভ হয় তাহার নাম,
প্রমাণ। প্র+মা+অনট্—প্রমাণ। ‘মা’ ধাতুর অর্থ, পরিমাণ করা।
যে প্রণালীতে কোন বস্তুর পরিমাণ করা হয়, তাহাই প্রমাণ।

প্রমাণ ত্রিবিধ— সাংখ্যমতে প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান
প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
ও আপ্তবচন সহিত শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সংযোগে জাগতিক

বস্তুর যে জ্ঞান জন্মে তাহা—প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু অপ্রত্যক্ষ বস্তুর যে জ্ঞান জন্মে তাহা—অহুমান। যেমন—ধূম-দর্শনে অগ্নির জ্ঞান, ইহা অহুমান। (১) বিশ্বাসযোগ্য বা আপ্ত ব্যক্তির বচন—আপ্তবচন। যে বস্তুজ্ঞান প্রত্যক্ষের বা অহুমানের দ্বারা লভ্য নহে, তাহা আপ্তবচনের দ্বারা লভ্য হয়। অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভের পক্ষে আপ্তবচনই প্রমাণ, কারণ যাহা অতীন্দ্রিয় তাহা প্রত্যক্ষের বা অহুমানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বেদ-বচন আপ্তবচনের অন্তর্গত। যিনি রাগ-দ্বেষ-বর্জিত, বিজ্ঞ, সর্বগুণসমন্বিত এবং নিরলস তিনিই আপ্ত নামের উপযুক্ত। তাই, সত্যব্রহ্ম বৈদিক ঋষিগণ আপ্তপদবাচ্য। অতএব, বেদ-বচন—আপ্তবচন। আত্মা অতীন্দ্রিয়। তাই, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ-বচন বা বৈদিক ঋষির বাণী প্রামাণ্য। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হইলেও আপ্তবচনের প্রামাণ্য স্বীকার করায়, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তবে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রতিপাদক বেদবচনসমূহের অর্থ সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। যোগ-দর্শন।

‘যুজ্’ ধাতু হইতে ‘যোগ’ পদ নিম্পন্ন—যুজ্ + ঘঞ্। সম্ + যুজ্ + ঘঞ্ = সংযোগ। উৎ + যুজ্ + ঘঞ্ = উত্তোগ। সেই কারণ, যোগ শব্দ সংযোগ এবং উত্তোগ এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত। সংযোগ অর্থে

মিলন এবং উত্তোগ অর্থে চেষ্টা বা অভিষ্টসাধনার্থ যোগ শব্দের
সংজ্ঞা ও তাৎপৰ্য
ক্রিয়া বুঝায়। দর্শন-শাস্ত্রে যোগ শব্দের এই দুই
অর্থ লক্ষিত হয়। মুখ্যার্থ—পরমাশ্রয় সহিত

(১) চকুর দ্বারা ধূম প্রত্যক্ষীভূত, কিন্তু অগ্নি প্রত্যক্ষীভূত নহে। তথাপি যেহেতু ধূমে সম্বন্ধে অগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেই হেতু ধূমদর্শনে অগ্নির অস্তিত্ব অহুমান করা হয়।

হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা

জীবাশ্মার মিলন; গোণার্থ—সেই মিলনসাধনার্থ চেষ্টনা বা ক্রিয়া। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার কৃত যোগ-দর্শনে যোগ শব্দের গোণ অর্থে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। মর্ম—চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ ক্রিয়ার সাহায্যে জীবাশ্মা-পরমাশ্মার মিলন সাধিত হয়।

যোগ-দর্শন সাংখ্য-দর্শনের পরিপূরক। সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, সাংখ্যের দুইটি অভাব যোগ-দর্শন পূরণ করিয়াছেন।

যোগ-দর্শন
সেখর সাংখ্য

সেই দুইটি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক উৎপাদনের অভিপ্রায়ে অষ্টাঙ্গযোগসাধনা।

যোগ-দর্শন খুব সাধনমূলক। সাংখ্যে তত্ত্বের ভাগ বেশী, সাধনের ভাগ নিতান্ত অল্প। ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায় যোগ-দর্শনকে বলা হয় সেখর সাংখ্য।

যোগ-দর্শনে চারি অধ্যায়—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ। সমাধিপাদে সমাধির স্বরূপ ও উদ্দেশ্য, সাধনপাদে সমাধিলাভের উপায়, বিভূতিপাদে যোগ-সাধনার দ্বারা যে সব সিদ্ধি বা ঐশ্বর্যলাভ হয় তাহা এবং কৈবল্যপাদে কৈবল্যের বা মুক্তির স্বরূপ বিবৃত।

সাংখ্যমতে, চৈতন্যময় পুরুষ অসংখ্য। যোগ-দর্শনের মতে, ব্যক্তিভাবে চৈতন্যময় পুরুষ অসংখ্য হইলেও, এই অসংখ্য পুরুষের উপরে এক মহান চৈতন্যময় পরম পুরুষ আছেন, এবং তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য বা শক্তিসম্পন্ন। জগতের ঈশ্বর
স্রষ্টা-পাতা-সংহতাক্রুপী ঈশ্বরের স্থান যোগ-দর্শনেও নাই। যোগ-দর্শনের ঈশ্বর—ক্লেশ-কর্ম-রাগ-দ্বेष-বর্জিত এবং সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ। ঈশ্বর-প্রতিধানের বা ঈশ্বর-নিষ্ঠার দ্বারা কৈবল্য-মুক্তি

লাভ হয়। (১) এই ঈশ্বরের বাচক বা প্রকাশক, প্রণব—ও। ওকারের জপের ও অর্থ-ভাবনার সাহায্যে মন অন্তর্মুখী হয় এবং আত্মোপলব্ধির পথে সকল অন্তরায় দূর হয়। (২) যোগ-দর্শনে ভক্তিবাদ সুস্পষ্ট।

যোগ-দর্শনের মতে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ—যোগ। চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি কি তাহা সর্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের ভিত্তর চিত্ত শব্দ নাই। এই শব্দের ব্যবহার যোগ-দর্শনে। সাংখ্যের অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই ত্রয়ীর আধারস্বরূপ চিত্ত শব্দ এখানে ব্যবহৃত।

চিত্ত ও অন্তরের যে আধারে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন কাজ চিত্তবৃত্তি করে, তাহাই চিত্ত। চিত্তের উপর অনবরত চিন্তা-তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই চিন্তাতরঙ্গগুলিই চিত্তের বৃত্তি। চিত্তবৃত্তি পঞ্চ প্রকার। চিত্তরূপ হৃদে চিন্তা-তরঙ্গ-সমূহ পঞ্চরূপে দেখা দেয়। পঞ্চ চিত্তবৃত্তি—যথার্থ বস্তুজ্ঞান, মিথ্যা বস্তুজ্ঞান, বিকল্প বা ইচ্ছাকৃত কল্পনা, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যেক, অহুমান ও আগম এই তিন প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। সাংখ্যের আপ্তবচনের পরিবর্তে যোগ-দর্শন আগম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। আগম শব্দের মূখ্য অর্থ হইল বেদ (৩) এবং গৌণ অর্থ হইল সকল প্রকার আপ্তবচন। প্রমাণ সম্বন্ধে সাংখ্য ও যোগের মতভেদ নাই।

(১) ঈশ্বরপ্রণিধানাঙ্ক—যোঃ সূঃ, ১ | ২৩

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাং—যোঃ সূঃ, ২ | ৪৫

(২) তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ ॥ তজ্জগত্তদর্থভাবনম্ ॥ ততঃ প্রত্যক্চেতনান্নির্যাস্যৈক্য-
স্তদায়াভাবচ্ ॥—যোঃ সূঃ, ১ | ২৭-২৯

(৩) তত্ত্বশাস্ত্রের মত বেদকেও আগম কহে।

যোগ-দর্শনের ভাষ্যকারগণ চিত্তের অবস্থাও পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। রজোগুণের প্রাধান্য-বশতঃ চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা, এই অবস্থায় মন চিত্তের পাঁচ অবস্থা

ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় সমূহের মাঝে ছুট্টাছুটি করে। তমোগুণের প্রাধান্য-বশতঃ চিত্তের মূঢ়াবস্থা, এই অবস্থায় মন তমসাচ্ছন্ন বা নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে এবং নিষ্ক্রিয় হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য-বশতঃ চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা, এই অবস্থায় মন অন্তর্মুখী হইতে চেষ্টা করিলেও মাঝে মাঝে বহির্মুখী হইয়া পড়ে। পূর্ণ সত্ত্বগুণলাভে চিত্তের একাগ্র অবস্থা, এই অবস্থায় মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়। একাগ্র অবস্থার পর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা, এই অবস্থায় মন সমাধিমগ্ন হয়।

প্রাগুক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায় দ্বিবিধ—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের
উপায়—অভ্যাস ও
বৈরাগ্য

চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তের স্থিতি বা স্থিরতা লাভের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা—অভ্যাস। দীর্ঘকাল আন্তরিক প্রচেষ্টাতে অভ্যাস সূদৃঢ় হয়। নিজ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা অপরের নিকট

শ্রুত ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে উপভোগের যে স্বাভাবিক তৃষ্ণা তাহার জয় এবং ঐ বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণা যে জিত হইয়াছে এই সংজ্ঞা বা চেতনা—বৈরাগ্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, শুধু বিষয়-বিতৃষ্ণা নহে, তাহার সঙ্গে চাই বিষয়-তৃষ্ণার স্বীয় বশীকরণ-শক্তির অহুত্ব বা বোধ, তবেই স্বার্থ বৈরাগ্য-সাধন।

চিত্তস্থিতিতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। ইহার নাম, সমাধি।

অষ্টাঙ্গযোগ বা
রাজযোগ

এই সমাধিলাভের উপায়সম্পর্কে যোগ-দর্শনে যে সকল ব্যবহারিক নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অষ্টাঙ্গ-যোগ বা রাজযোগ নামে খ্যাত। রাজযোগের

অর্থ, শ্রেষ্ঠ যোগ। যোগের অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। (৪) যম-নিয়ম-পালনের অর্থ, সদ্‌াচার-পালন। যথা—অহিংসাদির পালন। ইহাতে চিন্তাশুদ্ধি হয়। তারপর, আসন বা আসন-সিদ্ধি। তারপর, প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ। তারপর প্রত্যাহার, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া লওয়া। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার এই আটটি অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ-সাধনার পর অন্তরঙ্গ-সাধনা। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটি অষ্টাঙ্গযোগের অন্তরঙ্গ। প্রত্যাহারের পর মন অন্তর্মুখী হয় এবং ধারণার যোগ্যতা লাভ করে। দেহের বাহিরে বা অভ্যন্তরে কোন বস্তুর উপর মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখার নাম, ধারণা। ধারণার পর ধ্যান, অর্থাৎ সেই বস্তুর উপর নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়-প্রবাহ, মন তাহাকে ছাড়িয়া অগ্রত না যায়। ধ্যানের পর সমাধি। ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর নাম-রূপ পর্যন্ত লুপ্ত হইলে এবং কেবল তাহার অর্থবোধটুকু জাগ্রত থাকিলে, সেই অবস্থার নাম—সমাধি। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এক সূত্রে গাঁথা। যখন এক লক্ষ্য বস্তুর উপর এই তিনের প্রয়োগ হয়, তখন এই ত্রয়ীকে একত্রে সংযম বলা হয়। অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনার চরম লক্ষ্য—সমাধি। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত। সম্প্রজাত সমাধিতে লক্ষীভূত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই দ্বৈতবোধ থাকে। অসম্প্রজাত সমাধিতে ঐ বস্তু সম্বন্ধে আর জ্ঞান থাকে না, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই দ্বৈতবোধ আর থাকে না, সব একাকার। অসম্প্রজাত সমাধি হইল সমাধির উচ্চ স্তর। সমাধি অবস্থায় যোগী প্রবেশ করে এক স্তব্ধ নীরবতার রাজ্যে। বাহ্য জগতের কোলাহল সেখানে পৌঁছায় না। ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় পায় এবং মন নিষ্ক্রিয় হয়।

(৪) অষ্টাঙ্গযোগের বিবরণ পরবর্তী অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

সাংখ্য-দর্শনমতে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের দ্বারা অবিবেক বা অবিজ্ঞা নষ্ট হয় এবং তখন ত্রিভাপজ ছুঃখ ও সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়। মুক্তিলাভের পর চৈতন্যময় পুরুষের বা আত্মার অবস্থান সম্পর্কে

মুক্তি

সাংখ্য-দর্শন কিছু বলেন না। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের দ্বারা যে অবিবেক নষ্ট হয়, ইহা যোগ-দর্শন ও বলিয়াছেন; তবে যোগ-দর্শন আরো বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক এবং মুক্তি লাভ হয় সমাধির সাহায্যে। ইহা ছাড়া মুক্তির পর চৈতন্যময় পুরুষের অবস্থান সম্পর্কেও যোগ-দর্শন বলিয়াছেন যে, সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ-জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, পুরুষ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির শৃঙ্খলে যেন ততক্ষণ আবদ্ধ থাকেন। সমাধি অবস্থায় সেই অভেদজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, পুরুষ আর প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বদ্ধ থাকেন না, তখন তিনি নিজের কেবল, নিষ্ক্রিয়, ত্রিগুণাতীত, চৈতন্যময় সত্তায় অবস্থান করেন। ইহাই পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। পুরুষ কেবল একমাত্র নিজের সত্তায় বিস্তারিত থাকেন বলিয়া মুক্তির অগ্র নাম, কৈবল্য। কৈবল্য-অবস্থায় পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন।

৩। জ্ঞান-দর্শন।

জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শন এক দ্বন্দ্বভুক্ত। এই দুই দর্শন বেশী কল্পনার আশ্রয় না লইয়া বহির্জগৎকে ও অন্তর্জগৎকে ব্যবহারিক বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাই, কিছু নিরস বলিয়া মনে হয়। নি+অয়+ঘঞ=জ্ঞায়। 'জ্ঞায়' শব্দের ধাতুগত অর্থ, কোন বস্তুর

জ্ঞান-দর্শনের

তাৎপর্য ও লক্ষ্য

ভিতর প্রবেশ করা, অথবা তাহাকে বিশ্লেষিত করিয়া দেখা। জ্ঞান-দর্শনকে কখন কখন বলা হয় তর্ক-বিজ্ঞা বা বাদ-বিজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে, তর্ক-বিজ্ঞা

শ্রীমদ-দর্শনের একাংশ মাত্র। শ্রীমদ-দর্শনে মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, পরমার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদিও স্থান পাইয়াছে। শ্রীমদ-দর্শনের প্রধান লক্ষ্য— নির্ভুল উপায়ে বিচার-বিতর্কের সাহায্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্বন্ধে তত্ত্বাধেয়ণ। তত্ত্বাধেয়ণেও ঠিক ভাবে বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন আছে। বেদ-বিজ্ঞা-লোভার্থে যে ছয় বেদাঙ্গ নির্দিষ্ট, তাহার মধ্যে শ্রীমদ-দর্শন অঙ্গতম। শ্রীমদ-দর্শনে জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বুঝা স্বকঠিন।

শ্রীমদ-দর্শন ও বলেন যে, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি; তবে যোলটি পদার্থের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সেই নিঃশ্রেয়স লাভ্য। (১) ষোড়শ পদার্থ—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ-স্থান। এই যোলটির মধ্যে ফলতঃ প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুই পদার্থের ভিতর সব দার্শনিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। অবশিষ্ট চৌদ্দ পদার্থ তর্কশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। প্রথমে প্রমাণ ও প্রমেয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমদ-দর্শনের মতে চারি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান কি তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। (২) উপমান প্রমাণ দৃষ্ট বস্তুর সহিত উপমার বা তুলনার সাহায্যে কোন অদৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা উপমান।

(১) প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেতুভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

—শ্রীমদ-দর্শন।

(২) সাংখ্য-দর্শনে ত্রিবিধ প্রমাণ প্রসঙ্গ উষ্টব্য।

উপমানকে অনুমানের এক অঙ্গ বলা যাইতে পারে। শব্দ—বেদবচন।

প্রমেয়

যে বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা প্রমেয়। প্রমেয় সংখ্যায় দ্বাদশ—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব বা জন্মান্তর-গ্রহণ, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। প্রথম প্রমেয়—আত্মা। জ্ঞান-দর্শনের মতে, আত্মাই জ্ঞাতা-ভোক্তা-কর্তা। রাগ-দ্বेष-ইচ্ছা আত্মার ধর্ম। বুদ্ধি ও মন আত্মা নহে, তাহার আত্মার যন্ত্রস্বরূপ। শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা অমর। জ্ঞান-দর্শন ও বলেন যে, আত্মা অসংখ্য। ত্রিতাপজ দুঃখের ঐকান্তিক নাশ—অপবর্গ, বা মুক্তি, বা নিঃশ্রেয়স। মুক্ত আত্মার আর পুনর্জন্ম হয় না, এবং পুনরায় দেহধারণ না করায় তাঁহাকে আর স্ব্থ-দুঃখ-ভোগ করিতে হয় না। যতকাল যতজন্ম শরীর-ধারণ, ততকাল ততজন্ম আত্মা বদ্ধ এবং স্ব্থ-দুঃখের অধীন। অজ্ঞানই এই বন্ধের কারণ। ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইলে ঐ বন্ধন খসিয়া যায়।

ষোড়শ পদার্থের প্রমাণ-প্রমেয় বাদে বাকী সব বাদ-বিজ্ঞার বা তর্ক-বিজ্ঞার অন্তর্গত। অবশিষ্ট চৌদ্দ পদার্থ—সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান। বিচার্য বিষয় সম্পর্কে প্রথমে উপস্থিত হয় সন্দেহ, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে বিচারের সার্থকতা সম্বন্ধে দ্বৈধবোধ।

বাদ-বিজ্ঞা

তারপর হয় প্রয়োজন, অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে ঐ বিষয়ের বিচার কর্তব্য। তারপর হয় দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এমন এক উদাহরণ। তারপর হয় সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তের পর উপস্থিত হয় প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ

পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট। পঞ্চ অবয়ব (৩)—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় বা হেতু-প্রয়োগ, এবং নিগমন বা নিষ্পত্তি। প্রতিবাদের পর উপস্থিত হয় উভয় পক্ষে তর্ক এবং নির্ণয়, অর্থাৎ তর্কিত বিষয়ের সত্যতা-নিরূপণ। তারপর হয় বাদ, অর্থাৎ উভয় পক্ষে পুনরায় তর্ক-বিতর্ক। এই তর্ক-বিতর্কের সময় দেখা দেয় জল্প বা বাচালতা, বিতণ্ডা বা কুতর্ক, হেতুভাঙ্গ বা হেতু-দোষ, ছল বা শব্দের প্রকৃত অর্থের স্থলে বিকৃত অর্থের প্রয়োগে প্রতারণা, জাতি বা নিরর্থকতা এবং সর্বশেষে নিগ্রহ-স্থান। নিগ্রহ-স্থানের অর্থ—তর্ককালে প্রতিপক্ষ এমনত অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে তর্কের ভিত্তি কিছু না থাকায় আর সে তর্ক করিতে সমর্থ হয় না। নিগ্রহ-স্থানই বাদ-বিচার বা তর্ক-বিতর্কের শেষ ধাপ।

জ্ঞায়-দর্শনের মতে, এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে অসংখ্য পরমাণুর সংযোগে। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহের বিকারজাত এই বিশ্ব। পরমাণুগুলির স্বাধীন সত্তা

আছে। তাহারা অনাদি-অনন্তকাল বিद्यমান—
বিষ পরিবর্তনশীল নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঐ

পরমাণুসকলের সংযোগ-বিয়োগে বিভিন্ন জাগতিক পদার্থের সৃষ্টি।

জ্ঞায়-দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তবে জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহতাক্রুপী ঈশ্বর নহে। প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে। কারণ

ছাড়া কার্য হয় না, কার্য ছাড়া কারণ হয় না।
ঈশ্বর জগতের রচনা-পরিচালনা-কার্যের ও এক আদি

কারণ আছে। সেই আদি কারণ—ঈশ্বর। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব-

- (৩) জ্ঞায়শাস্ত্রের পঞ্চ অবয়ব গ্রীক তর্কশাস্ত্রের (Logic) অবয়বের (Syllogism) অনুরূপ। এই সাদৃশ্য দেখিয়া কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, গ্রীক তর্কবিজ্ঞান ভারতের নিকট হইতে গৃহীত।

শক্তিমান। তিনি জগতের পরিচালক। তাঁহার শক্তির দ্বারা আদি পরমাণুসমূহের সংযোগ-বিয়োগ ঘটে, এবং তাহার ফলে জগতের সৃজন-পালন-লয় সংসাধিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় প্রত্যক্ষের দ্বারা নহে, যুক্তির বা অনুমানের দ্বারা। ঈশ্বর অনুমানসিদ্ধ। ত্রায়-দর্শন আরো বলেন যে, জীবের কর্মফল ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি অদৃষ্টের পরিচালক ও কর্মফলদাতা। তিনি পুরুষ-বিশেষ, সচ্চিদানন্দময় এবং বিত্ব বা বিশ্বব্যাপী।

৪। বৈশেষিক দর্শন।

ত্রায় ও বৈশেষিক এক পন্থাস্থগামী। ত্রায়-দর্শনের পরমাণুবাদ বৈশেষিক দর্শনে বিশেষভাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত। বৈশেষিক মতে—পরমাণু নিত্য, নিরবয়ব ও অনাদি। কিন্তু এক এক জাতীয় পরমাণুর মধ্যে ভেদ আছে। যে পদার্থের সাহায্যে এই ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহার নাম—বিশেষ। এই বিশেষ শব্দ হইতে এই দর্শনের নাম—বৈশেষিক।

বৈশেষিক দর্শন প্রথমেই ধর্ম কি তাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—যাহা দ্বারা অভ্যুদয় বা ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি-জনক সুখ এবং নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম। (১) ধর্মের এই সংজ্ঞা অতি সুন্দর এবং পণ্ডিতগণ কতৃক সমাদৃত। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মের অর্থ-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

পদের অর্থ, পদার্থ। প্রত্যক্ষ-অনুমান-শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণের (২)

(১) ১ম অধ্যায়, আদিক সূত্র।

(২) বৈশেষিক দর্শনের মতে উপমান অনুমানের অন্তর্গত, অতএব পৃথক্ প্রমাণ নহে

যারা যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আঁমরা জ্ঞানলাভ করি, সেই সকল বস্তুতে কতকগুলি সাধারণ অর্থ বা অভিধেয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সেই সকল অর্থের পরিভাষা—পদার্থ। বৈশেষিক মতে
পদার্থ সপ্ত পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ,

সমবায় ও অভাব। (৩)

প্রথম পদার্থ—দ্রব্য। দ্রব্য নয়টি—পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দেশ, আত্মা এবং মন। এই নয় দ্রব্যের ভিতর পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি পরমাণু-গঠিত।

নয় দ্রব্যের অন্তরে আছে কতকগুলি গুণ। গুণ ছাড়া দ্রব্য এবং দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকিতে পারে না। তাই গুণ—দ্বিতীয় পদার্থ। এই গুণসমূহ সংখ্যায় সপ্তদশ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, স্মৃতি, দুঃখ ইচ্ছা, হেষ্ণু এবং প্রযত্ন। এই সপ্তদশ গুণের মধ্যে বুদ্ধি, স্মৃতি, দুঃখ, ইচ্ছা, হেষ্ণু ও প্রযত্ন এই ছয়টি গুণ আত্মার বা চেতন পুরুষের। বাকীগুলি পৃথিবী, অপ ইত্যাদি জড় দ্রব্যের গুণ।

তৃতীয় পদার্থ—কর্ম। কর্ম পঞ্চবিধ—উৎক্ষেপণ বা উপরে ছুঁড়িয়া ফেলা, অবক্ষেপণ বা নীচে ফেলা, আকৃষ্ণন, উৎসারণ ও গমন।

চতুর্থ পদার্থ—সামান্য। সামান্য, অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্মের সাধারণ ধর্ম বা সাধমা। মাত্রার অজ্ঞাধিক্যবশতঃ সামান্য দুই প্রকার—শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ সামান্যে বিভিন্নতা বা ব্যাধিভাব খুব কম। সত্তা বা বিদ্যমানতাই শ্রেষ্ঠ সামান্য, কেননা সকল দ্রব্য-গুণ-কর্মের বিদ্যমানতা

(৩) মহর্ষি কণাদ তাঁহার দৃষ্টে প্রথম ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম পদার্থটি পশ্চাৎ বৈশেষিক দর্শনে স্থান পাইয়াছে।

ବ୍ୟାଞ୍ଚିତ ବେଶୀ ସମାନ ଧର୍ମ ଆର କିଛି ନାହିଁ । ଯଦ୍ବନ୍ ଶ୍ରବ୍ୟ-ଶୁଣ-କର୍ମ ସାମାନ୍ତ-
ଉପାଧି-ବଶତଃ କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ହଇଁ । ପଢ଼େ, ତଦ୍ବନ୍ ତାହାରା ନିକୃଷ୍ଟ
ହୟ । ସେମନ୍—ମାତ୍ସ୍ୟ, ଗରୁ ଇତ୍ୟାଦି ସକଳେହି ଜୀବ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ୍ଦ
ତାହାଦେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ; ଦେହାଦିର ଉପାଧିବଶତଃ ଯଦ୍ବନ୍ ତାହାରା
କ୍ରମଶଃ ବିଭିନ୍ନ ହଇଁ । ମହୁଷ୍ୟଜାତି, ଗୋ-ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ଜାତିତେ ପରିଣତ ହୟ, ତଦ୍ବନ୍ ତାହାରା ମହୁଷ୍ୟ, ଗୋ ଇତ୍ୟାଦି ନିକୃଷ୍ଟ
ସାମାନ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ।

ପଞ୍ଚମ ପଦାର୍ଥ—ବିଶେଷ । ପୂର୍ବ-କଥିତ ପୃଥିବୀ, ଅପ, ତେଜ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି
ନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସନାତନ ଶ୍ରବ୍ୟାନିଚୟେର ମଧ୍ୟେ ସେ ପଦାର୍ଥେର ସାହାୟେ ତାହାରା
ଚିରକାଳ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ, ସେହି ପଦାର୍ଥେର ନାମ—ବିଶେଷ ।
ସାମାନ୍ତ ହଇତେ ସମସ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ହଇତେ ବାସ୍ତି । ସେ କୋନ ବସ୍ତୁର ପୃଥକ୍
ସତ୍ତା ସାହାର ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ହୟ, ତାହାହି ତାହାର ବିଶେଷତ୍ବ ବା ବାସ୍ତିଭାବ ।
ବସ୍ତୁସମୂହେର ଏକ ସମାନ ସତ୍ତା ସାହାର ଦ୍ବାରା ସାଧିତ ହୟ, ତାହାହି ତାହାଦେର
ସମାନତ୍ବ ବା ସମସ୍ତିଭାବ ।

ଷଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ—ସମବାୟ । ଇହା ଏକ ପ୍ରକାର । ଉଭୟେର ଭିତର ନିତ୍ୟ
ସଂସ୍ପର୍ଶ—ସମବାୟ । ଏହି ନିତ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା ସମବାୟ ହେତୁ, ଉଭୟେର ଏକଟି
ଅପରଟିକେ ଛାଡ଼ିସ୍ବା ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ଶ୍ରବ୍ୟ ଶୁଣ ଛାଡ଼ା ଥାକିତେ
ପାରେ ନା, ଏବଂ ଶୁଣ ଶ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ା ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ଅତଏବ, ତାହାଦେର
ମଧ୍ୟେ ସମବାୟ ଆଛେ । ସେହିରୂପ ସମବାୟ ଲକ୍ଷିତ ହୟ ସମସ୍ତି-ବ୍ୟାସ୍ତିର ମଧ୍ୟେ,
ଜାତି-ବ୍ୟାସ୍ତିର ମଧ୍ୟେ, ଅଂଶ-ଅଂଶୀର ମଧ୍ୟେ, କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣେର ମଧ୍ୟେ ଇତ୍ୟାଦି
ଇତ୍ୟାଦି । ଇହାଦେର ଭିତର ଏକଟି ଅନ୍ୟଟିକେ ଛାଡ଼ିସ୍ବା ଥାକିତେ ପାରେ ନା ।

ସପ୍ତମ ପଦାର୍ଥ—ଅଭାବ । ଅଭାବେର ଅର୍ଥ, ଅବିଷ୍ଟମାନତା । ଅଭାବ
ଚତୁର୍ବିଧ—ପ୍ରାଗଭାବ, ସଂଶୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତାଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ତୋନ୍ତାଭାବ । ପ୍ରାଗ-
ଭାବେର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବେ ଅଭାବ, ସେମନ୍ ବସ୍ତୁ-ବୟନେର ପୂର୍ବେ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ।

ধ্বংসের অর্থ পশ্চাৎ অভাব, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করার পর ঘটের অভাব। অত্যাশ্চাত্যবাবের অর্থ চরম অভাব, যেমন বক্ষ্যানারীর পুত্র। অগ্নোত্তাভাবের অর্থ একটি থাকিলে আর একটি থাকে না, যেমন জল ও বরফ।

বৈশেষিক মতে, জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু। ত্রায়-দর্শনেও পরমাণুবাদ আছে, কিন্তু তাহা পূর্ণরূপে নাই। ব্রহ্মাণ্ডকে বিচ্ছেদ করিতে করিতে সর্বশেষে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান পাওয়া যায় এবং

যাহার আর বিশ্লেষ হয় না, তাহার নাম—পরমাণু।
পরমাণুবাদ

পরমাণু জড়, অসংখ্য, অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক পয়মাণুর একটি বিশেষ বা ব্যষ্টিগত চিরন্তন ধর্ম আছে, যাহা তাহাকে অন্য পরমাণু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক এবং তিন দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক হয়। দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদি ক্রমে ঘটপটাদি সমস্ত সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি। সূর্য-রশ্মির ভিতর অতি সূক্ষ্ম কণার মত এই ত্রসরেণু প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। অণু বা দ্ব্যণুক এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণতঃ বলা হয় যে, একটি সূর্য-রশ্মি-কণার ঋষ্ঠাংশ-সদৃশ এক অণু। পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ুর ভেদবশতঃ পরমাণুও চারি শ্রেণীর। প্রতি পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিছুকাল থাকে, তারপর আবার বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে এই সংযোগ-বিয়োগ অবিরাম চলিতেছে। সমষ্টিগত পরমাণুর ধ্বংস আছে, কিন্তু ব্যষ্টিগত পরমাণুর ধ্বংস নাই। জগৎ এই অসংখ্য পরমাণুর মিলনে গঠিত। তাহার পরম্পর বিযুক্ত হইয়া পড়িলে জগতের নাশ বা প্রলয় ঘটে। পরমাণুগণের এই সংযোগ-বিয়োগ অদৃষ্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

বৈশেষিকের নয় দ্রব্যের মধ্যে আত্মা একটি। মন পরমাণু-গঠিত,

কিন্তু আত্মা তাহা নহে। আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, অনাস্ত ও অসংখ্য এবং জড় দেহ হইতে ভিন্ন। এক আত্মা হইতে অগ্নি আত্মা
 স্বতন্ত্র। চৈতন্যময় আত্মার সহিত জড় দেহ-মন-
 আত্মা ইন্দ্রিয়-প্রাণের সংযোগে জীবের জন্ম। বৈশেষিক
 মতে, অসংখ্য জড় পরমাণু এবং অসংখ্য চেতন আত্মা যেন পাশাপাশি
 বর্তমান। অতএব, সাংখ্যের দ্বারা বৈশেষিক দর্শনেরও ভিত্তি অনেকটা
 দ্বৈতবাদের উপর।

মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক সূত্রে স্পষ্টভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু
 বলেন নাই। তাঁহার মতে, অদৃষ্ট-শক্তি কতৃক পরমাণুর সমবায়ে
 বিশ্বের সৃষ্টি। কর্মফলরূপ অদৃষ্ট কর্ম-শক্তি—অদৃষ্ট। মহর্ষি কণাদের
 শিষ্য-প্রশিষ্যগণ পশ্চাৎ বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ
 ঈশ্বর স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে,
 যেমন পরমাণু জগতের উপাদান-কারণ তেমনি ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-
 কারণ। জড় পরমাণুগণ পরিচালিত হয় অদৃষ্ট-শক্তির দ্বারা, কিন্তু সেই
 অদৃষ্ট-শক্তির নিয়ন্তা চৈতন্যময় ঈশ্বর। জড় অদৃষ্ট-শক্তি চৈতন্যের
 অভাবে সূনিয়মে এই বিশ্বকে কখনো পরিচালিত করিতে পারে না।
 মূলে এক অখণ্ড, অনন্ত, অসীম, সর্বশক্তিমান, চেতন বস্তু আছেন এবং
 তিনিই সেই অদৃষ্ট-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সেই চেতন বস্তু—
 ঈশ্বর। বেদ নির্ভ্রান্ত, তাহার কারণ বেদেরও নির্মাতা সেই সর্বজ্ঞ
 ঈশ্বর। আত্মাও চৈতন্যময় বটেন, কিন্তু প্রলয়-কালে আত্মার চৈতন্য
 লুপ্তপ্রায় হয়। সেই হেতু জড় পরমাণুকে পরিচালিত করার শক্তি
 আত্মার থাকে না। তাই, পরমাণু এবং অদৃষ্ট-শক্তির পরিচালক
 অসংখ্য আত্মা নহে—এক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ
 ঈশ্বর।

রাগ অর্থাৎ আসক্তি বা কামনা, ঘেব এবং মোহ এই ত্রিদোষ জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। এই ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় কর্ম-প্রবৃত্তি, এবং কর্ম-প্রবৃত্তি-জাত কর্মের ফলে জীব সংসারে বদ্ধ হয় ও ত্রিতাপদুঃখ ভোগ করে। অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান মুক্তি হইতে ত্রিদোষের উদ্ভব। যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভে ত্রিদোষের নাশ হয়। তখন আর জীবের কর্ম-প্রবৃত্তি থাকে না কর্মফলভোগের জন্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রের আবর্তে ও আর পড়িতে হয় না। সেই অবস্থা—মুক্তি। বৈশেষিকের মতে, পূর্বোক্ত সপ্ত পদার্থের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয় এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

৫। পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন

মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন এবং তাঁহার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত উত্তর-মীমাংসা-দর্শন বা বেদান্ত-দর্শন, বেদের অর্থ-বিচারের ও আপাতবিরোধী বেদবাণীর সামঞ্জস্য-বিধানের অভিপ্রায়ে রচিত। সেই কারণ, ইহাদের নাম—মীমাংসা। বেদের কর্মকাণ্ডের অর্থ-বিচারের উদ্দেশে রচিত পূর্ব-মীমাংসা, আর জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ-বিচারের উদ্দেশে রচিত উত্তর-মীমাংসা।

উভয়ের মধ্যে রচনা-কালের কোন পৌর্বাণ্ব্য নাই। পূর্ব-মীমাংসাকার তাঁহার সূত্রের মাঝে মাঝে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অভিমত এবং উত্তর-মীমাংসাকার তাঁহার সূত্রের মাঝে মাঝে জৈমিনির অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। রচনা-কালের পৌর্বাণ্ব্য থাকিলে এই

মীমাংসা শব্দের
তাৎপৰ্য—পূর্ব-মীমাংসা
ও উত্তর-মীমাংসা

ভাবে পরম্পরের অভিমত উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত থাকা সম্ভব হইত না।

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞই ছিল বৈদিক কর্ম। বেদের ব্রাহ্মণাংশে বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধি-তাৎপর্য ইত্যাদি বিশদভাবে আলোচিত। তাহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কালক্রমে নানা মূনির নানা মত দেখা দেয়। মহর্ষি জৈমিনি সেই সকল মতের সামঞ্জস্যের অভিপ্রায়ে যজ্ঞসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সুসংযত ভাবে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহা ছাড়া ধর্ম, কর্ম ও কর্মফল, আত্মা, অপবর্গ ইত্যাদি বিষয়ে ও আলোচনা করেন। বর্তমান কালে বিচারালয়ে বৈদিক কর্ম সম্বন্ধে হিন্দু আইনের কোন কূট তর্ক উপস্থিত হইলে জৈমিনির মীমাংসাসূত্র দেখার প্রয়োজন হয়।

পূর্ব-মীমাংসার প্রথম সূত্র—অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা, অনন্তর অতএব ধর্মজিজ্ঞাসা। এই সূত্রের ভিতর পূর্ব-মীমাংসার প্রতিপাত্ত বিষয়-বস্তু নিহিত। ভাষ্যকারগণ এই সূত্রের নানা অর্থ করিয়াছেন। এই সূত্রের মর্ম—বেদ-অধ্যয়নের পর তবে এখন ধর্ম

ধর্ম কি তাহা জানিবার ইচ্ছা বা ধর্ম-জিজ্ঞাসা। এখানে কর্তব্য কর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক যুগে বেদবিহিত যজ্ঞকর্মই ছিল কর্তব্য কর্ম, তাই এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম। অগ্নিহোত্র, দর্শ-পূর্ণমাস, উত্তিদি, বাজপেয়, রাজসূয় প্রভৃতি নানা প্রকার বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। কোন যজ্ঞের কোন দেবতা ও সেই যজ্ঞান্ত্রুষ্ঠানে বেদের বিধি-নিষেধ কি, এবং বেদ-মন্ত্র-পাঠের সুপ্রণালী কি এই সব বিষয়ে মীমাংসাকার বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য আছে। কোন যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য তাহাও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যজ্ঞকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—স্বর্গলাভ। জৈমিনির

পূর্ব-মীমাংসাসূত্রের প্রধান ভাষ্যকার, শবর স্বামী। পরে কুমারিলভট্ট এবং তাঁহার শিষ্য প্রভাকর স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখেন।

চৈতন্যময় আত্মা জড় দেহ হইতে ভিন্ন। জড় দেহ শুধু ভোগের
আধার মাত্র। আত্মাই কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা মনের সহিত
সংযুক্ত হইয়া অন্তর্জগতে সুখ-দুঃখ এবং বহির্জগতে
আত্মা
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণ
আত্মার বস্তুরূপ এবং দেহ আত্মার ভূত্যরূপ। আত্মা অনন্ত, অনাদি,
অমর ও অসংখ্য।

পূর্ব-মীমাংসার মতানুসারে, প্রমাণ পাঁচ প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান,
উপমান, অর্থাপত্তি ও শব্দ। প্রথম তিনটির ব্যাখ্যা পূর্বে করা
হইয়াছে। অর্থাপত্তি—প্রত্যক্ষীভূত নহে এমন
প্রমাণ
কোন বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান অগ্র বস্তুর সাহায্যে
সৃষ্টিত হয় তাহা। শব্দ—বেদবাণী। ধর্মসদ্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র
শব্দগম্য বা বেদগম্য। বেদ অনাদি, অনন্ত, অক্ষর ও স্বতঃসিদ্ধ। জৈমিনির
মতে, বেদ ঈশ্বর-সদৃশ—শব্দ-ব্রহ্ম। শব্দের কখনো নাশ হয় না।

মহর্ষি জৈমিনি ঠিক যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তাহা নহে। তিনি
ঈশ্বর
স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা এবং কর্মফল-দাতা ঈশ্বরের
কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন না। তিনি
ছিলেন অনেকটা কর্মবাদী। তাঁহার মতে, বৈদিক কর্ম-সাধনই
মানব-জীবনের সার। প্রতি আবেহিন্দ্রকে স্বগকামনায় নিত্য ও
নৈমিত্তিক কর্ম করিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যাবায় দোষ ঘটবে।
নিত্যকর্মের অর্থ, সঙ্ঘাবন্দনাদি; নৈমিত্তিক কর্মের অর্থ, বৎসরের
মধ্যে নির্দিষ্টকালে নির্দিষ্ট যজ্ঞোৎসব। জৈমিনির মতে—প্রত্যেক
কর্মের ভিতর এক শক্তি আছে, সেই শক্তি সেই কর্মের অস্বরূপ ফল

উৎপাদন করে। সেই শক্তি—অপূর্ব বা অদৃষ্ট। তাহা আমাদের গোচরীভূত নহে বলিয়া অদৃষ্ট। সেই নিমিত্ত কর্মফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বরের আর প্রয়োজন হয় না। জৈমিনি বলেন যে, ঈশ্বর যদি কর্মফলদাতা হন, তবে তিনি একজনকে স্ত্রী ও আর এক জনকে দুঃখ দিতে পারেন না; সেইরূপ করিলে তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, কল্যাণময় ঈশ্বরকে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী করা যায় না। বৈদিক ধর্ম বা যাগযজ্ঞ সাধনের জগুও ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক যজ্ঞের যজ্ঞভোজী দেবতা আছেন। সেই দেবতা-গণের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয় এবং তাঁহারা ই যজ্ঞমানগণকে যজ্ঞফল দান করেন। ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়াছেন বলিয়া জৈমিনিকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। পরবর্তীকালে মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্যকার কুমারিলভট্ট এবং প্রভাকর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের মতে, এক অপূর্ব বা অদৃষ্ট শক্তি কর্মফলদাতা হইতে পারে না। সেই শক্তি চেতন নহে—অচেতন। এক অচেতন শক্তি স্বয়ং কোন কাজ করিতে পারে না। সেই শক্তির যথাযথ পরিচালনার জগু একজন চৈতন্যময় পুরুষের আবশ্যক। সেই চৈতন্যময় পুরুষই ঈশ্বর। যজ্ঞভোজী দেবতাগণ আছেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের নিয়োজক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবশ্যক। সেই পুরুষই ঈশ্বর। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম না করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় না।

মহর্ষি জৈমিনি মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার মতে, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—পরকালে স্বর্গলাভ। স্বর্গস্থই জীবের কাম্য; যজ্ঞকর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, আর নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা নরকগমন হয়। পরলোকে স্বর্গস্থলের মাত্রার তারতম্য আছে। শুধু যজ্ঞচালিতের

ভ্রায় ব্রহ্মকর্ম করিলে পূর্ণ স্বর্গস্থ লাভ হয় না। চাই ব্রহ্ম
ও ভক্তি এবং সদাচার-পালনে চিত্তশুদ্ধি। জৈমিনির
মুক্তি পবে ভাষ্যকার কুমারিলভট্ট এবং প্রভাকর
মীমাংসা-দর্শনে মুক্তির বা মোক্ষের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।
তঁাহাদের মতানুসারে, জীবের যখন আর ধর্ম বা অধর্ম কোনরূপ
কর্ম থাকে না এবং সেই কারণ তাহাকে আর সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন
শরীর গ্রহণ করিতে হয় না, তখন হয় তাহার মুক্তি বা মোক্ষ। সেই
অবস্থায় জীবের সূক্ষ্ম-দুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। জীবাত্মা তখন
স্বরূপে অবস্থান করেন। চিত্তকে রাগ-দ্বेष-মুক্ত না করিতে পারিলে
কর্ম-প্রবৃত্তির নাশ হয় না, এবং কর্ম-প্রবৃত্তির নাশ না হইলে মুক্তিলাভ
হয় না। কেবল সদাচার-পালনে চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মুক্ত হয় না, জ্ঞানের
বা আত্ম-জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। তঁাহাদের মতে, মুক্তিলাভের
উদ্দেশ্যে কর্ম ও জ্ঞান দুই সাধনা আবশ্যক।

দার্শনিক তত্ত্ববিচারের দিক দিয়া দেখিলে পূর্ব-মীমাংসা-দর্শনকে
অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ড-জীব-সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা এই দর্শনে
বিশেষ কিছু নাই। ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু—যজ্ঞকর্ম-সাধন ও স্বর্গলাভ।

৬। উত্তর-মীমাংসা-দর্শন

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের অর্থবিচারের অভিপ্রায়ে এই
উত্তর-মীমাংসা-দর্শন। ইহার অগ্র নাম—ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, বাদরায়ন-
উত্তর-মীমাংসা-দর্শনের সূত্র, শারীরকসূত্র, ভিক্সসূত্র, ও বেদান্ত-দর্শন।
বিভিন্ন নাম, তাৎপর্য উপনিষদের প্রতিপাত্ত—ব্রহ্ম। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম
ও প্রতিপাত্ত ব্রহ্মাকারে সূত্রিত বা কথিত বলিয়া, ইহার নাম—
ব্রহ্মসূত্র। ব্যাসদেব-বিরচিত বলিয়া, ইহার নাম—ব্যাসসূত্র। বেদব্যাস

বদরিকাশ্রমে বাস বা তপস্তা করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-
ছিলেন বলিয়া, ইহার নাম—বাদরায়ন সূত্র। (১) নিগুণ ব্রহ্মের
মায়াকল্পিত ত্রিগুণাত্মক শরীরধারণের কথা এই গ্রন্থে আছে
বলিয়া, ইহার নাম—শাখীরক সূত্র। মুখ্যতঃ ইহা সন্ন্যাসী বা
ভিক্ষুর পাঠ্য বলিয়া, ইহার নাম—ভিক্ষুসূত্র। উপনিষদের বা
বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধীয় শ্রুতিসমূহের বিচার এই গ্রন্থে আছে
বলিয়া, ইহার নাম বেদান্ত-দর্শন বা বেদান্তসূত্র। ষড়্‌দর্শনের
মধ্যে এই বেদান্ত-দর্শন শ্রেষ্ঠ। কি ভারতে, কি বহির্ভারতে,
সর্বত্র যুক্তিবাদী দার্শনিকগণের কাছে এই গ্রন্থ অতি প্রিয়। (২)
তাহার প্রধান কারণ, ইহার সুন্দর যুক্তিসিদ্ধতা এবং বৈজ্ঞানিক
তথ্যের সহিত ইহার অভূত সামঞ্জস্য। (৩)

(১) বদরে (= বদরিকাশ্রমে) অয়নং (= বাস) বস্ত সং বাদরায়ন—বদরিকাশ্রমে
ইহার বাস তিনি বাদরায়ন।

(২) পাশ্চাত্য প্রখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer উপনিষদের মন্ত্র স্তোত্ররূপে নিত্য
পাঠ করিতেন এবং তাহার লিখিবার টেবিলের উপর উপনিষদের অনুবাদ সর্বদা থাকিত।
তাঁহার দার্শনিক চিন্তায় বেদান্ত-দর্শনের ভাব প্রস্ফুট, এমন কি তিনি ‘মায়’ ও ‘নির্বান’
শব্দ পর্বস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দার্শনিক Fichte উত্তরকালে Schopenhauer
রচিত দর্শনশাস্ত্র অবিকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই, Fichte যে দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন
করেন তাহাতে বেদান্তমত অতি পরিষ্কৃত।

(৩) জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ—
বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ—জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে
কেবল ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যে ফল লব্ধ
হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। তৃতীয় কারণ—ইহার অভূত যুক্তিসিদ্ধতা।
+ + + বেদান্ত-দর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানবকে জ্ঞানপূর্বক নীতিপন্যায়
হইতে শিখাইয়াছে। উহা সকল ধর্মের সার। —স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন।

বেদান্ত-দর্শনের চারি অধ্যায়। ইহার মোট সূত্র-সংখ্যা ৫৫৫।

বেদান্ত-দর্শনের
অধ্যায়-বিভাগ প্রত্যেক অধ্যায় পুনরায় চারি পাদে বিভক্ত, চারি
অধ্যায়ে মোট ষোলটি পাদ। প্রথম অধ্যায়ে—

উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় (৪) প্রদর্শিত
হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল বাক্য যে ব্রহ্মে পূর্ববসিত তাহা প্রমাণিত
হইয়াছে; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, সমন্বয়াদ্যায়। দ্বিতীয়
অধ্যায়ে—প্রথম অধ্যায়ে বিচারের সাহায্যে বেদান্তবাক্যসমূহের
অবিতীয় ব্রহ্মে যে সমন্বয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি
শাস্ত্রসকলের বিরোধ এবং ঋতিবাক্যগুলির পরস্পর সম্ভাবিত বিরোধ
নিরসন; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, অবিরোধাদ্যায়। তৃতীয়
অধ্যায়ে—ব্রহ্মবিচার সাধনসকল নিরূপিত; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের
নাম, সাধনাদ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে—সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের
ফল বিচারিত; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, ফলাদ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি সূত্র বেদান্ত-দর্শনের মজ্জাস্বরূপ।
সেই পাঁচ সূত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থলে সুসঙ্গত।

প্রথম সূত্র—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অর্থ—
বেদান্ত-দর্শনের প্রথম
সূত্রপঞ্চক অনন্তর এই জগৎই ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা।
সমগ্র বেদান্ত-দর্শনের লক্ষ্য ব্রহ্মবিচার প্রতিষ্ঠা,
ইহা এই সূত্রে স্পষ্ট স্থচিত।

দ্বিতীয় সূত্র—জ্ঞানাত্মন্ত যতঃ। অর্থ—যাহা হইতে এই জগতের
উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই সূত্রে স্রষ্টা-পাতা-
সংহতা^১ ঈশ্বররূপী সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত।

তৃতীয় সূত্র—শাস্ত্রযোনিহাৎ। এই সূত্রের দুই অর্থ—ঋগ্বেদাদি

^১ (৪) এখানে সমন্বয়ের অর্থ, তাৎপৰ্য-নিরূপণ।

শাস্ত্রসমূহের যোনি বা উৎপত্তি-কারণ হওয়ায় ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ; অথবা, ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে শাস্ত্রসমূহই যোনি বা কারণ বা প্রমাণ। এই সূত্রে বেদ যে পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে শব্দ অর্থাৎ বেদ যে প্রমাণ এই উভয় তত্ত্বই প্রতিপাদিত।

চতুর্থ সূত্র—তত্ত্বসমম্বন্ধাৎ। অর্থ—বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মে সম্যক অস্থিত বা সম্বন্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ, বেদই ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ এবং ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

পঞ্চম সূত্র—ঈক্ষতে নীশব্দম্। অর্থ—‘ঈক্ষ’ ধাতুর প্রয়োগ থাকায়, ঐতিহ্যে অহুক্ত সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি জগৎ-কারণ নহে। ঐতিহ্যে বলিয়াছেন যে, যিনি জগৎ-কারণ তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ বিবেচনা বা আলোচনা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অচেতন প্রকৃতির আলোচনার শক্তি নাই; অতএব, ইহা কখনো জগৎ-কারণ হইতে পারে না।

উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক কয়েকটি সংক্ষেপ-বচন আছে। এইগুলি বেদান্ত-বাণীর সার। যথা—‘তত্ত্বমসি’, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’, বেদান্তের মহাবাক্য ‘সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম’ প্রভৃতি। এই সকল বচনের ভিতর ‘তত্ত্বমসি’, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ এবং ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই চারিটি—মহাবাক্য। এই চারি মহাবাক্যের মধ্যে ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মহাবাক্যটি সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের। উদ্যালক ঋষি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন—তত্ত্বমসি, তুমিই ব্রহ্ম। তাৎপৰ্য—ব্রহ্মই বিশ্বের প্রাণ এবং সকলের আত্মা; অতএব, হে শ্বেতকেতু, তুমি তিনিই অর্থাৎ তিনিই

তোমার আত্মা। বেদান্ত-শ্রুত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। (১)

বেদান্ত-দর্শনের মতানুসারে এক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, চৈতন্যস্বরূপ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, নামরূপবিহীন পরব্রহ্ম বিद्यমান।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড

তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্বরূপতঃ তিনি নিগুণ—

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনগুণের অতীত। কিন্তু তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মশক্তির বা মায়াশক্তির সাহায্যে ত্রিগুণযুক্ত হইয়া সগুণ হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে তিনি অল্পপ্রবেশ করেন, তবে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর নিঃশেষিত হইয়া যান না। সৃষ্টির পর তিনি নিগুণরূপে মায়াতীত অনাবৃত স্বভাবেও অবস্থিতি করেন। তাঁহার একাংশ সগুণ হইলেও অবশিষ্টাংশ নিগুণ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সাংখ্যের অচেতনা প্রকৃতি, অথবা বৈশেষিকের অচেতন পরমাণু, জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কেননা, তাহারা চৈতন্যের অভাবে স্বাধীনভাবে জগৎ রচনা করিতে অসমর্থ এবং চৈতন্যময় পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়। চৈতন্যময় ব্রহ্ম যদি কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ হন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ড-রচনার উপাদান অগ্রত্বে সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তাঁহার একত্বের—অনন্তত্বের—অসীমত্বের হানি হয়। মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে তন্তু উৎপাদন করিয়া তাহার তন্তুজাল নির্মাণ করে এবং পশ্চাৎ আবার নিজের মধ্যে সব গুটাইয়া লয়, তেমনি ব্রহ্ম নিজের ভিতর হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের

(১) এক অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য বা পরমাত্মা 'তৎ' পদের বাচ্য। জীবগণের অন্তঃকরণস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য বা জীবাত্মা 'অং' পদের বাচ্য। এই উভয় চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা চৈতন্য্যাংশে একই, ইহা 'অসি' পদের অর্থ।

সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়-কালে তাহাকে নিজের ভিতর লীন করেন। ক্ষুদ্র মাকড়সা যদি নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয় হইতে সমর্থ হয়, তবে অসীমশক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই তাহা হইতে পারেন। ব্রহ্মের বহু হইব ও সৃষ্টি করিব এই ইচ্ছাকে ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত কারণ, এবং ব্রহ্ম-শক্তি বা মায়া বা প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে।

সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। তিনি জীবের কর্মফলদাতা। জীবের কর্মানুযায়ী কর্মফল তিনি দান করেন।

কর্মের তারতম্যাহেতু কর্মফলের তারতম্য।
ঈশ্বর তাই, তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। তিনি

একজনকে সুখী, আর একজনকে দুঃখী করেন না। শুভ কর্মের ফল, সুখ। আর অশুভ কর্মের ফল, দুঃখ। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন কর্মফল তাঁহার নিকট পায়। তিনি যেন বিচারপতি।

বেদান্ত-দর্শনের মতানুসারে, আত্মা এক—অসংখ্য নহে। একই আত্মা বিভিন্ন উপাধিযুক্ত (২) হইয়া বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামে প্রতিভাসিত হয়। যিনি সেই এক, চিন্ময়,

আত্মা অদ্বয় আত্মা তিনি পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। তখন তিনি বিশ্বব্যাপী। সেই পরমাত্মা যখন উপাধিযুক্ত হইয়া প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্ধামীরূপে কর্তা-ভোক্তারূপে বিহার করেন, তখন তিনি জীবাত্মা। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যাংশে পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন।

জীবাত্মা জীবের আধারে পাঁচটি আবরণে আচ্ছাদিত। এই পঞ্চ আবরণ—পঞ্চ কোষ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চ কোষ। অন্নের বিকার বা ভূক্তান্ত

(২) অহকার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্ন ইত্যাদি আত্মার উপাধি। এই উপাধিসমূহ মায়া বা অবিজ্ঞা কর্তৃক কল্পিত ও আত্মার উপর আরোপিত।

রসাদিরূপে পরিণত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা অন্নময় কোষ। প্রাণ—অপান—সমান—উদান—ব্যান এই পঞ্চ কোষ ও পঞ্চ বায়ু হস্ত-পদাদি কমেন্দ্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা প্রাণময় কোষ।

চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ার সহিত মন মিলিত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ার সহিত বুদ্ধি মিলিত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা বিজ্ঞানময় কোষ। আনন্দের অর্থাৎ ভূমানন্দের দ্বারা গঠিত যে কোষ, তাহা অনন্দময় কোষ। এই পঞ্চ কোষ আবার তিন শরীরে বিভক্ত—স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। অন্নময় কোষই স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোষের দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীর। আনন্দময় কোষই কারণ শরীর।

জীবাঙ্গার চেতনার তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (১)। জাগ্রদবস্থায় স্থূল শরীরের কাজ চলে। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরের কাজ থাকে না, সূক্ষ্ম শরীরের কাজ চলে। সুষুপ্তিতে স্থূল শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের কাজ থাকে না, কারণ শরীরের কাজ চলে। জীব-চৈতন্যের এই তিন অবস্থার উদ্দেশ্য আর এক অবস্থা আছে—তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। জীবাঙ্গা তিন শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পরমাঙ্গার সহিত সম্পূর্ণ অভেদত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে অবস্থা হয়, তাহাই তুরীয় অবস্থা। সেই অবস্থায় জীব-চৈতন্য থাকে না। ইহা অতি-চেতন অবস্থা।

বেদান্ত-দর্শনের মতে, জীবাঙ্গার তুরীয় অবস্থায় পরমাঙ্গার বা

(১) নিজাকালে যখন স্বপ্নদর্শন হয়, তখন স্বপ্নাবস্থা; আর যখন স্বপ্নদর্শন হয় না এবং বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ের অনুভূতি থাকে না, তখন সুষুপ্তি অবস্থা।

পরব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব-স্থাপনের নাম—মুক্তি। ইহা জ্ঞানগম্য। কর্মের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় না। অবিद्याবশতঃ জীবের দেহাত্মবুদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ দেহই আত্মা এই বুদ্ধি মুক্তি জন্মে; চৈতন্যময় আত্মা যে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরের অতিরিক্ত, এই বোধ তাহার থাকে না। যথার্থ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে এই মায়া বা অবিद्या দূর হয়। যেমন সূর্যোদয়ে রাত্রির অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে অবিद्याর অন্ধকার থাকে না। ব্রহ্মবিद्याলাভ সাধনসাপেক্ষ্য। এই সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞান-উপাসনা-মূলক। ব্রহ্মবিচারের সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়—মুক্তিলাভ হয়। তাই, বেদান্ত-দর্শনে সেই ব্রহ্মবিচার বিশেষ স্থান পাইয়াছে। মুক্তিসম্পর্কে বেদান্ত-দর্শন বলেন যে, সন্তুর্ণ ব্রহ্মের উপাসকগণ দেহান্তে দেবযানমার্গরূপ উত্তর পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকবাসী হন, ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সহিত এক লোকে বাস করেন; তারপর, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকসহ ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের লয় ঘটিলে, তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সহিত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার নাম—ক্রমমুক্তি। অপরপক্ষে, ঋষিরা নিগুণ ব্রহ্মের সাধক তাঁহারা দেহাবসানে আর উত্তরপথে না যাইয়া সরাসরি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার নাম—বিদেহ-কৈবল্য বা সত্ত্বমুক্তি। বেদান্ত-দর্শন আরো বলেন যে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের অভ্যাসে ঋষিদের নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে এবং সন্তুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা ঋষিদের সন্তুর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের জীবদশাতেই পাপপুণ্যরাহিত্যরূপ জীবমুক্তি লাভ হয়। দেহাবসান না হওয়া অবধি জীবমুক্ত পুরুষ যে সকল কর্ম করেন, সেই সকল কর্মের ফলস্বরূপ পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

বেদান্তসূত্র এত স্বাক্ষর যে বিনা ভাষা-সাহায্যে তাহার মর্ম উদ্ঘাটন সম্ভব নহে। সেই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। প্রাচীন ভাষ্যকারগণের

বেদান্তসূত্রের
বিভিন্ন ভাষ্য মধ্যে বোধায়ন, টক, দ্রামিড়, গুহদেব, কপারী, ভারুকী প্রমুখ আচার্যগণের নাম পাওয়া যায়। সেই সকল ভাষ্য ইদানীং লুপ্ত প্রায়। পরবর্তীকালে

শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীনিম্বকীচার্য, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীঅবদূতাচার্য, শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীবলদেব বিজ্ঞানভূষণ প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব মতের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই কারণে, বেদান্ত-দর্শন নানা মতবাদে বিভক্ত। যথা—কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি। বেদান্ত-কথিত ব্রহ্ম-জীব-বিশ্বএই তিন তত্ত্বের স্বার্থার্থ-নিরূপণে ঐ সকল পূজ্যপাদ আচার্যগণের মতভেদ। খুব সংক্ষেপে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—(ক) অদ্বৈতবাদ, বা কেবলাদ্বৈতবাদ (খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (গ) দ্বৈতবাদ, (ঘ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, (ঙ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও (চ) অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

(ক) অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্য (৬৮৬খ্রীঃ) কর্তৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম—শারীরক ভাষ্য বা শঙ্কর ভাষ্য। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের ঠিক প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, ভট্ট-প্রপঞ্চ, দ্রাবিড়ীচার্য ও গোড়পাদাচার্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিধিবদ্ধ প্রণালীতে অদ্বৈতবাদের প্রথম ব্যাখ্যাভা, আচার্য গোড়পাদ। তিনি আচার্য শঙ্করের পরম গুরু বা গুরুর গুরু। আচার্য শঙ্কর অনিগুন দার্শনিক বিচারে অদ্বৈতবাদ

সুপ্রমাণিত করিয়া ইহার পূর্ণরূপ দিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদের বীজ ঋক-সংহিতাতে দেখা যায়। যেমন—মহাদেবানামস্বরস্বমেকম্, বিভিন্ন দেবগণের প্রাণস্বরূপ এক আত্মা বিद्यমান। (১) শব্বরের বিশেষত্ব এই যে, তিনি ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন মুখ্যতঃ ঋতির বা উপনিষদের বচন অবলম্বনে; কেননা, ব্যাসদেব স্বয়ং ঋতিনিহিত তত্ত্বগুলিকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি—পুরাণাদির তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তীকালে শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনায় স্মৃতি-পুরাণের বচন অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য শব্বরের সহিত তাঁহাদের ভাষ্যরচনা-প্রণালীর পার্থক্য এইখানে।

অদ্বৈতবাদের সার কথা—ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। অর্থাৎ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। সৃষ্টিতত্ত্বে শব্বরাচার্য বিবর্তবাদী। অদ্বৈতবাদের মতে, এক ব্রহ্মই সর্বস্ব ও আছেন, জগৎ-প্রপঞ্চ আমাদের অবিজ্ঞাজাত বা অজ্ঞান-জনিত। যেমন চর্ষচক্ষুর দোষে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, তেমনি জ্ঞান-চক্ষুর দোষে ব্রহ্মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের ভ্রম আমাদের উৎপন্ন হয়। যেমন চর্ষচক্ষুর দোষ কাটিয়া যাইলে রজ্জুতে আর সর্পভ্রম হয়না, তেমনি জ্ঞানচক্ষুর দোষ কাটিয়া যাইলে, অর্থাৎ ষথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে, আর জগৎ-প্রপঞ্চের জ্ঞান আমাদের থাকে না। সেই অবস্থায় জগৎ-ভ্রম বিদূরিত হওয়া মাত্র একমাত্র সত্য ব্রহ্ম আমাদের সাক্ষাৎকার হন। এই যে ব্রহ্মতে জগৎ-প্রপঞ্চের ভ্রম, ইহার নাম—বিবর্তনবাদ। সাধারণতঃ, এই কথা আমাদের কাছে বিসদৃশ বোধ হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ঐ বিরাট জগৎ আমাদের সম্মুখে, আর আমরা

তাহার বৃকের উপর—এটা একেবারে মিথ্যা! এই শব্দের উত্তরে আচার্য শব্দের বলিয়াছেন—এই জগৎ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা নহে; এখানে মিথ্যার অর্থ, ইহার পারমাণ্বিক সত্তা নাই; কিন্তু ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে। শব্দের মতে, সত্তা তিন প্রকার—পারমাণ্বিক, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক। যে বস্তুর কোন কালে কোন পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে সব কালে এক অবস্থায় স্বপ্রতিষ্ঠ থাকে, তাহার সত্তা বা বিद्यমানতা—পারমাণ্বিক। আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ে চক্ষুরাদি বাহ্যেঞ্জিয়ের দোষে যখন এক বস্তুতে আর এক বস্তুর প্রতিভাস হয়, তখন সেই প্রতিভাসিত বস্তুর সত্তা মিথ্যা হইলেও যতক্ষণ সে প্রতিভাস থাকে ততক্ষণ তাহার মিথ্যা সত্তা ও বিद्यমান থাকে, তাহার এই সাময়িক সত্তা—প্রাতিভাসিক। যেমন, মরুভূমিতে মরীচিকার বা মৃগতৃষ্ণিকার সত্তা। চক্ষুর দোষে মরুভূমির তপ্ত বালুরাশি দূর হইতে হ্রদের মত দেখায়, মনে হয় শীতল বারিপূর্ণ। এই ভ্রমে তৃষ্ণাতৃপ্তিক ছুটিয়া যায় জলপানের জন্ত, কিন্তু নিকটে ঘাইয়া হতাশ হয় এই দেখিয়া যে হ্রদ নাই—শুধু শুধু করে মরুভূমির তপ্ত বালুরাশি। যতক্ষণ পথিক কাছে না যায়, ততক্ষণ বালুরাশিতে মিথ্যা হ্রদের প্রতিভাস থাকে এবং ততক্ষণ এই মিথ্যা হ্রদের সত্তা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ছুট খাটায় তৃষ্ণানিবারণের উদ্দেশে। মরুভূমিতে মিথ্যা হ্রদের সাময়িক সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অগ্নি, জল প্রভৃতি যে সকল পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে আমরা সর্বদা আসি এবং যাহাদের ব্যবহার আমরা দৈনন্দিন জীবনে সর্বদা করি, তাহার বস্তুতঃ অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল হইলেও, তাহাদের সত্তা—ব্যবহারিক। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে ভেদ এই যে, প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু ব্যবহারকালে লোপ

পায়, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু ব্যবহারকালে লোপ পায় না। মরুভূমিতে মরীচিকারূপ হ্রদের জল ব্যবহারকালে লোপ পায়; কিন্তু অগ্নি, জল ইত্যাদি ব্যবহারকালে লোপ পায় না। আচার্য শঙ্করের মতে—এই জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু যেহেতু ব্যবহারকালে ইহার লোপ হয় না সেই হেতু ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে। জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই এই কারণে যে, জগৎ পরিণামী, ধ্বংসশীল ও অনিত্য। জগতের নাম-রূপ যাহা ছিল অতীতে তাহা বর্তমানে নাই, এবং বর্তমানে যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহা থাকিবে না। একমাত্র জগৎ-কারণ ব্রহ্মের কোন কালে কোন পরিবর্তন নাই, ধ্বংস নাই। তাই, একমাত্র ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আছে, অত্র কোন বস্তুর তাহা নাই। ব্রহ্মের সত্তার তুলনায় জগতের সত্তা মিথ্যা, তাই বলা হয়—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আজকাল বিজ্ঞান ও তদন্তরূপ কথা বলিতেছেন। বিজ্ঞানের কথা—আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিচয় পাই, বস্তুতঃ সে তাহার প্রকৃত পরিচয় নহে। উদাহরণ—জল। জলের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং অক্সিজেন (Oxygen) এই দুই তরল বায়বীয় পদার্থের সংযোগে জলের উৎপত্তি। জলের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। তৃক্ষনিবারণের জন্ত কিছু হাইড্রোজেন ও কিছু অক্সিজেন গাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, পান করিতে হয় জল। অতএব, ব্যবহারকালে জলের ব্যবহারিক সত্তা আছে, যद्यপি তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তারপর, মনে করুন লিথিবার টেবিল। বিজ্ঞান বলেন যে, ইহারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অসংখ্য সদা ঘূর্ণ্যমান তড়িতাণুর (Electrons) সমবায়ে ইহা গঠিত। কিন্তু ব্যবহারকালে ঐ টেবিল সদা ঘূর্ণ্যমান হয় না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই নিমিত্ত উহা আমাদের

ব্যবহারযোগ্য। এখানে টেরিলের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। অদ্বৈতবাদের ও প্রায় সেই কথা—জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা নাই; একমাত্র জগৎ-কারণ ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জগৎ ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও মায়াবদ্ধ। (১)

অদ্বৈতবাদ আরো বলেন যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং জীব ও চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম-চৈতন্য এবং জীব-চৈতন্য এক। যে চিৎশক্তি জীবের ভিতর, তাহা ব্রহ্মেরই চিৎশক্তি। জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান অবিद्या বা অজ্ঞানতা বশতঃ। অল্পভবের সাহায্যে জীবের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তাহার এই অবিद्या দূর হয় এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে (২) মুক্তিলাভ হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে অবিद्या দুই প্রকার। জীবের ব্যষ্টিগত অবিद्या—তুলাবিद्या। সকল জীবের সমষ্টিগত অবিद्या—মূলাবিद्या বা মায়া। জীবের ব্যষ্টিগত অবিद्या বা তুলাবিद्या জীবভেদে নানা। সেই নিমিত্ত একজন জীবের

(১) অদ্বৈতবাদ এবং একেশ্বরবাদ একার্থবোধক নহে। শ্রুতি-পাতা-সংহতী ইহর এক অধিতীয়—ইহা একেশ্বরবাদ। চরম তত্ত্ব এক অধিতীয় এবং তাহাতে জীব ও জগৎ প্রতিষ্ঠিত, জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই—ইহা অদ্বৈতবাদ। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্মগ্রন্থে একেশ্বরবাদ প্রচারিত এবং সেই একেশ্বরবাদ অদ্বৈতবাদ নহে—দ্বৈতবাদ।

(২) জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অর্থে ইহা নহে যে, জীব বলিতে যত কিছু বুঝায় সেই সমস্ত সহ জীব ব্রহ্মের সহিত এক বা অভিন্ন। জীবের আধারে জীবাত্মা কারণ-স্বক্ষ-মূল এই ত্রিবিধ শরীরের দ্বারা আবৃত। পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার বা জীবের ঐক্য অর্থে ঐ ত্রিবিধ শরীর সহ জীবাত্মার ঐক্য পরমাত্মার সহিত, ইহা বুঝায় না। পরমাত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং জীবাত্মাও চৈতন্যস্বরূপ। কেবল এই চৈতন্যংশে উভয়ের ঐক্য। আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন—ঐক্যং তরোলঙ্কিতয়োঁ বাচ্যয়োঃ; অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম লঙ্কিতার্থে এক, বাচ্যার্থে নহে। [বিঃ চূঃ—২৪২]

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মুক্তি হইলে, যুগপৎ সকল জীবের মুক্তিলাভ হয় না। মূল্যবিচার বা মায়ায় দ্বারা অত্র জীবগণ অভিভূত থাকে। এক একটা গাছ লইয়া গাছের সমষ্টি—বন। একটা গাছ কাটিলে সমস্ত বন কাটা হয় না। সেইরূপ এক এক ব্যক্তিগত অবিজ্ঞা লইয়া সমষ্টিগত মূল্যবিজ্ঞা বা মায়া। এক ব্যক্তিগত অবিজ্ঞা দূর হইলে, সমষ্টিগত মূল্যবিজ্ঞা বা মায়া দূর হয় না। অতএব, মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োজন, প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনা। মূল্যবিচার বা মায়ায় আশ্রয়—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আছেন বলিয়া মায়া আছে। ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় এই মায়ায় দ্বারা আবৃত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম মায়াবৃত, তাই জীবের নিকট তিনি অজ্ঞাত। জীব মায়াকল্পিত জগৎ-প্রপঞ্চ লইয়া ভুলিয়া থাকে। এই মায়ায় আবরণে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি, ব্রহ্মের লীলা মাত্র। মায়াতে উপহিত ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়। এই জগৎ মায়াোপহিত ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদে মায়ায় স্থান প্রচুর। তাই ইহার অত্র নাম—মায়াবাদ। (৩) প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যাইতে পারে যে,

(৩) কোন কোন সম্প্রদায় বলেন যে, জগতের মিথ্যাস্বরূপ মায়াবাদের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য। এ কথা ঠিক নহে। মায়াবাদের উল্লেখ ঋগ্বেদে এবং মহাভারতেও আছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষোপো ইয়তে [৬ | ৪৭ | ১৮], ইন্দ্র বা ব্রহ্ম এক হইলেও নিজ মায়ায় দ্বারা বহুরূপে আয়তপ্রকাশ করেন। শঙ্করাচার্যের কৃতিত্ব এই যে, ব্রহ্মের এই মায়াশক্তিকে তিনি অনির্বচনীয় বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টির অভিপ্রায়ে মায়ায় বা অজ্ঞানতার দ্বারা কেন নিজে আবৃত হন ? বাস্তবিক এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হুকাঠিন। যাহা ভাবায় প্রকাশ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়। অতএব, মায়া অনির্বচনীয়। আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন—মায়ায় অস্তিত্ব নাই, অনস্তিত্বও নাই, যুগপৎ অস্তিত্ব-অনস্তিত্বও নাই; তাই মায়া অত্যন্ত অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়রূপা—মহাভূতানির্বচনীয়রূপা। [বিঃ চূঃ—১০৯]

আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের অর্থ ইহা নহে যে সর্বসাধারণের কাছে এই জগৎ মিথ্যা। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—প্রাকপ্রবোধাত্মক সর্বমেব সত্যং, জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া অবধি এই সব জগৎ সত্য। ব্রহ্মজ্ঞান কিছু সর্বসাধারণের হয় না। অনেক অদ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত গৃহীত হইয়া সংসারের সব কাজ করিতেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য জগৎকে মিথ্যা জানিয়াও স্বয়ং সত্যধর্ম-প্রচারের অভিপ্রায়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছেন—ভাবাদ্বৈতং সদা কুখ্যাতং ক্রিয়াদ্বৈতং ন কহিচিৎ ; অর্থাৎ ধ্যান-ধারণায় অদ্বৈতভাব গ্রহণ করিবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কদাচ নহে। প্রাকৃত তমোবাসিক জনগণ পাছে অনর্থের সৃষ্টি করে, তাই তাঁহার এই সতর্ক-বাণী।

(খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—শ্রীরামানুজাচার্য (১০৩৭ খ্রীঃ) কতৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য। শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি মহাগ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারিত। প্রাচীন যুগে টক, গুহদেব, নাথমুনি, শঠকদমন প্রভৃতি বৈদান্তিক মনীষিগণ ও এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন। বোধায়ন, যামনাচার্য এবং ~~শ্রীরামানুজের~~ ~~শ্রীমাদবপ্রকাশ~~ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ বোধায়ন-বৃত্তি অবলম্বনে এবং ঋতি-স্মৃতি-পুরাণের প্রমাণে তাঁহার রচিত শ্রীভাষ্যে এই মতবাদ সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের অনেক পরে আচার্য রামানুজের আবির্ভাব। শঙ্করভাষ্যের শঙ্কর-সিদ্ধান্ত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে 'আচার্য রামানুজ শ্রীভাষ্যে বিপুল যত্ন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতানুসারে, ব্রহ্ম বিশেষ পদার্থ-সমবিত (৪) এবং সেই পদার্থসমূহ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ, অতএব ব্রহ্মের ; (৫) আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম কেবল চিন্মাত্র।

ভ্রায় সেই পদার্থসমূহ ও নিত্য। বিশ্বের চিৎ-অচিৎ পদার্থসকল সেই এক ব্রহ্মেরই প্রকার, প্রলয়কালে ব্রহ্মে তাহারা বিলীন হইলেও সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হয় না। জগৎ মায়া-কল্পিত নহে—সত্য। সৃষ্টিতত্ত্বে ত্রিমাত্রাজ্ঞ পদার্থবাদী। তিনি তিন পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তিন পদার্থ—চিৎ বা জীবাত্মা, অচিৎ বা পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ, এবং ঈশ্বর বা বিশ্বপতি শ্রীহরি। বাহুদেবই (১) পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম। বাহুদেব বহুকল্যাণগুণসংযুক্ত, চতুর্দশ ভুবনের কর্তা, জীবসমূহের অন্তর্ভাগী, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী। তিন পদার্থই তাঁহার রূপ। চিন্ময় জীব ও জড় জগৎ তাঁহার শরীর। পরব্রহ্ম বা বাহুদেব এক—অদ্বিতীয়। তবে জীবও জগৎ মিথ্যা নহে, কেননা তাহারা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। এইরূপে একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদকে বিশেষিত করা হইয়াছে বলিয়া, এই মতবাদের নাম—বিশিষ্টাঙ্গদ্বৈতবাদ।

আচার্য রামানুজ নিগুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, ব্রহ্ম সগুণ বা সবিশেষ। বেদ যে নিগুণ ব্রহ্মের আভাষ দিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ—ব্রহ্মে নিকৃষ্ট গুণসমূহ নাই। নিকৃষ্ট গুণ—শোক দুঃখ, নশ্বরত্ব, পরিবর্তন, বাধকা ইত্যাদি। তিনি বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাত্মিক এবং অপরিবর্তনশীল। সৃষ্টির কালে এই বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে ইহা তাঁহাতে লীন হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণযুক্ত। কিন্তু যাহা শুদ্ধ তত্ত্ব তাহা কেবল সত্ত্বগুণযুক্ত। এই শুদ্ধ তত্ত্বের বা কেবল স্বতন্ত্রত্বের দ্বারা বাহুদেবের শরীর

(১) বাসরতে ইতি বাহুঃ, অর্থাৎ তিনিই বাহু বাহ্যর অসীম দেহে দেব-বন্ধ-কিন্নর-মানব-পশুপক্ষী ইত্যাদি সৃষ্ট জীবগণ ও চরাচর জগৎ অধিষ্ঠিত। অথবা, তিনিই বাহু যিনি আত্রকত্বপর্যন্ত সৃষ্টির সর্বত্র অন্তর্ভাগীরূপে বাস করেন। এই বাহুই বাহুদেব। কেননা, তিনি তনোদ্বারা অনাবৃত বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপে চির ভাস্বর ও দীপ্তিদান।

গঠিত এবং ইহাই তাঁহার নিত্যবিভূতি। সৃষ্ট জগৎ তাঁহার লীলাবিভূতি।

বিশিষ্টাঈতবাদের মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নহে। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি বটে, কিন্তু জীবাত্মার সত্তা পৃথক্ এবং চিরকাল তাঁহার এই পৃথক্ সত্তা থাকে। জীবাত্মা সংখ্যায় অসংখ্য। পরমাত্মা-জীবাত্মার সম্বন্ধ অগ্নি-অগ্নিস্থলিকের স্থায়। অগ্নি হইতে অগ্নিস্থলিকের উদ্ভব; অগ্নি এক হইলেও অগ্নিস্থলিকগুলি সংখ্যায় অনেক এবং অগ্নি হইতে তাহাদের পৃথক্ সত্তা আছে। সেইরূপ জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও সংখ্যায় অনেক, এবং ব্রহ্ম হইতে তাহাদের পৃথক্ সত্তা আছে। জীবগণ শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার চির-সেবক। শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র উপাস্ত—পরম সেবা। আচার্য রামানুজের মতানুসারে, জীবাত্মা তিন শ্রেণীর—নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। বাহুদেব নারায়ণ তাঁহার শক্তিরূপা মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। নিত্য জীবাত্মাগণ কোন কালে সংসারে আবদ্ধ হন না, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে বাহুদেবের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া তাঁহার সেবা বা উপাসনা করেন। মুক্ত জীবাত্মাগণ পূর্বে সংসারে আবদ্ধ ছিলেন, পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া বাহুদেব-সহ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বদ্ধ জীবাত্মাগণ সংসারে আবদ্ধ এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রের আবর্তে পড়িয়া কর্মফলাভ্যাসী পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা মুক্তির জন্য চেষ্টাপরায়ণ।

রামানুজাচার্যের মতে, জীবলোক হইতে মুক্ত হইয়া জীবাত্মার বৈকুণ্ঠলোকে বাসের নামই মুক্তি বা মোক্ষ। মুক্ত আত্মা বাহুদেবের সহিত একত্র বা অভিন্নপ্রাপ্ত হইয়া। তিনি বাহুদেবের সেবক বা সাধক হইয়া বৈকুণ্ঠ-বাসের অধিকারী হন। শ্রীরামানুজ জীবমুক্তি

স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, দেহাবসানে জীবাশ্মার মুক্তি হয়, ইহা বিদেহ-মুক্তি। মুক্তি কেবল জ্ঞানগম্য নহে। বাহুদেবের শরণাগতি ও তাঁহার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তির সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়। কর্ম ও জ্ঞান সেই অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের উপায় মাত্র। বিষয়-বাগনার পরিহারে ও আহার-বিহারের সংযমে সন্তুষ্টি হয় এবং তখন উদয় হয় বৈরাগ্য। তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তির উদ্ভব হয় না। অনন্তপর্য্য অচলা ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি বা অব্যভিচারিণী ভক্তি। ইহা জ্ঞানের চরম বিকাশ।

(গ) দ্বৈতবাদ—শ্রীমধ্বাচার্য (১) [১১২২ খ্রিঃ] কতর্ক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম—মাধ্ব-ভাষ্য। আচার্য রামানুজের সহিত মধ্বাচার্যের অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে মতবিরোধ স্পষ্ট। সৃষ্টিতত্ত্বে মধ্বাচার্য সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ এক নহে। এই দুই কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং উভয়েই অনাদি, অনন্ত ও সত্য। জগতের উপাদান কারণ—জড়া প্রকৃতি। জগতের নিমিত্ত কারণ—পুরুষোত্তম বিষ্ণু। এই নিমিত্ত এই মতবাদের নাম—দ্বৈতবাদ। মধ্বাচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত পূর্ণ-প্রজ্ঞ-দর্শন নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই মতে, পঞ্চভেদ স্বীকৃত। বিষ্ণু (২) বা নারায়ণই পরব্রহ্ম বা পরম পুরুষ (৩)। তিনি জগদীশ্বর। ভেদ পাঁচ প্রকার—জীবেশ্বর-ভেদ

(১) শ্রীমধ্বাচার্যের সন্ন্যাস-আজ্ঞার নাম, শ্রীমৎ আনন্দ তীর্থ। ইনি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দশনানী সন্ন্যাসী।

(২) বিবেকি ব্যাঘোতি ইতি বিষ্ণু—বিশ্বব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু। অথবা, বিশ্বেশ্বর-প্রবেশনে—সৃষ্টির সর্বত্র অসুপ্রবিষ্ট বলিয়া বিষ্ণু।

(৩) পূর্ণঃ অনেন সর্বত্র ইতি পুরুষ :—স্বীকার দ্বারা জীব-জগৎ পূর্ণ তিনিই পুরুষ। অথবা, পুরী শেতে ইতি পুরুষ :—যিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত তিনিই পুরুষ।

অর্থাৎ জীব এবং ঈশ্বর বিভিন্ন, জড়েশ্বরভেদে অর্থাৎ জড় জগৎ ও ঈশ্বর বিভিন্ন, জীবের জীবের ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, এবং জীবের জড়ে ভেদ। এই ভেদপঞ্চক নিত্য ও অনাদি, ইহাদের নাশ নাই।

দ্বৈতবাদ আরো বলেন যে, তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান বিষ্ণু—স্বতন্ত্র তত্ত্ব। জীব ও বিশ্ব—পরতন্ত্র তত্ত্ব। শ্রীভগবান বিষ্ণু অন্তের উপর নির্ভর করেন না, তাই তিনিই একমাত্র স্বতন্ত্র পদার্থ। জীব ও বিশ্ব শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে, তাই তাহারা পরতন্ত্র পদার্থ। জীব ও বিশ্ব পরতন্ত্র হইলেও সত্য—মায়াকল্পিত মিথ্যা নহে। শ্রীবিষ্ণু জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। শক্তি-স্বরূপা লক্ষ্মীসহ তিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তিনি নানা মূর্তিতে ও অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। দ্বৈতবাদে মতে জীব অসংখ্য, এবং দুইটি জীব এক নহে। এক একটি জীব এক একটি পরমাণুর আয়তন। সকল জীব চিহ্ন, অনাদি ও অনন্ত। অন্তর্ধামীরূপে শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণ তাহাদের নিয়ামক বা কর্মফলদাতা। শ্রীভগবান সকল প্রকার দোষ হইতে মুক্ত, কিন্তু জীব তাহা নহে। আচার্য রামানুজের মত মধ্বাচার্যও তিন শ্রেণীর জীব স্বীকার করেন—নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। তিনি বলেন যে, বদ্ধ জীব আবার দুই শ্রেণীর—মুক্তির যোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য। যাহারা মুক্তির অযোগ্য তাহাদের ভিতর আবার কতক নিত্যসংসারী ও কতক তমোযোগ্য। মুক্তির অযোগ্য নিত্যসংসারী জীব চিরকাল সংসারে আবদ্ধ। ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। মুক্তির অযোগ্য তমোযোগ্য জীব ঘোর তমসচ্ছন্ন নরকে বাস করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ কর্তৃক জীব পরিচালিত। সাত্বিক জীব স্বর্গে গমন করে, রাজসিক জীব সংসার-চক্রে ঘূর্ণিত হয় এবং তামসিক জীব নরকে পতিত হয়। শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেবা-সেবক সম্বন্ধ।

কর্মবশতঃ শ্রীভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া জীব অধঃপতিত হয়। ভগবন্তুষ্টিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়। জীব শ্রীভগবানের দাস, এই ষথার্থ জ্ঞান ভগবৎ-প্রেমের সাহায্যে পাওয়া যায়। ভগবৎ-প্রেমের ও পরাভক্তির দ্বারা জীব জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রের আবর্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং বিষ্ণুলোকে শ্রীবিষ্ণুর সহিত একত্র বাসে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবার অধিকারী হয়। ইহাই জীবের মোক্ষ বা মুক্তি। শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা ত্রিবিধ—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। অঙ্কনের অর্থ, তাঁহার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ; নামকরণের অর্থ, পুত্রকন্নাগণকে তাঁহার নামে নামযুক্ত করা; ভজনের অর্থ, তাঁহার স্তুতিগান। এই ত্রিবিধ উপাসনায় শ্রীভগবান প্রসন্ন হন এবং তাঁহার অমুগ্রহ লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাচার্য শ্রীভগবানের নাম-স্মরণের অভ্যাস করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই অভ্যাস আয়ত্ত্ব হইলে মরণকালে সহজে তাঁহার নাম স্মরণ হয়, নচেৎ হয় না।

(ঘ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—ইহার অন্য নাম, ভেদাভেদবাদ। শ্রীনিব্বাকাচার্য (১) এই মতবাদের বিশিষ্ট প্রচারক। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে ঋষিপ্রবর শুদ্ধলেমি ভদ্র-বিরচিত বেদান্তদর্শন-বৃত্তিতে এই মতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেই বৃত্তি অবলম্বনে আচার্য নিব্বাক বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ নামক ভাষ্যে ঐ মতের সমর্থন করেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মতঃস্থারে, ব্রহ্মের সত্ত্ব ও নিগুণ এই দুই ভাব সর্বশ্রুতিসিদ্ধ। সত্ত্ব ব্রহ্মরূপে তিনি জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের কোন উপাদান কারণ নাই, তাই তাঁহার

(১) ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণাচার্য ও শ্রীমদ্ভাচার্যের সম্ভাব্য কাল।

সহিত জগতের অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু নিগূর্ণ ব্রহ্মরূপে তিনি জগতের অতীত এবং জগৎ হইতে ভিন্ন। সগুণরূপে তিনি জীবের অন্তর্ধামী, সেই কারণ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; আর নিগূর্ণরূপে তিনি জীবের উর্ধ্বে, সেই কারণ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের এই ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ যুগপৎ বিद्यমান থাকায়, এই মতবাদের নাম—ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। আচার্য নিম্বার্ক সৃষ্টিতত্ত্বে পরিণামবাদী। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম-শক্তির সাহায্যে ব্রহ্মই তাঁহার ভিতর হইতে জগৎকে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্ম যেমন সত্য, তেমনি ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রকাশ বা পরিণাম ও সত্য। অতএব, তাঁহার পরিণামভূত এই জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য। তবে জগৎ অয়ং সম্পূর্ণ নহে এবং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এই অর্থে ইহা অসত্য। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মতে, তিনটি প্রধান তত্ত্ব—অপ্রাকৃত, প্রকৃতি ও কাল। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে যাহা উদ্ভূত নহে, তাহা অপ্রাকৃত। ত্রিভগবানের নিত্যবিভূতির আধার-স্বরূপ যে শরীর, তাহা অপ্রাকৃত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাত্মক কাল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার হয় না। এই তিনটি প্রধান তত্ত্ব অনাদি ও অনন্ত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলেন যে, জীবাশ্মা পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের অংশ মাত্র এবং চৈতন্যাংশে উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু জীবাশ্মা নাম-রূপে পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও প্রাকৃত শরীর গ্রহণ করায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। যেমন, অগ্নি ও অগ্নিস্থলিঙ্গ। অগ্নিস্থলিঙ্গ অগ্নির অংশ, সেই নিমিত্ত অগ্নি হইতে অভিন্ন; কিন্তু প্রত্যেক স্থলিঙ্গের বিশেষ বিশেষ রূপ থাকায় এই স্থলিঙ্গগুলি অগ্নি হইতে বিভিন্ন। জীবাশ্মা অণু-পরিমাণ। ইনিই কতর্ক ও ভোক্তা। আশ্মা দেহ হইতে পৃথক্। দেহ জন্ম-মৃত্যুর অধীন, কিন্তু আশ্মা তাহা নহে। জীবাশ্মা অসংখ্য, অনাদি

ও অনন্ত। ঈশ্বরই তাঁহাদের শাসক-নিয়ামক-পালক। জীব দুই শ্রেণীর—মুক্ত ও বদ্ধ। যে সকল জীব অস্বর্ধার্মী ও সর্বব্যাপক আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং উপলব্ধি করিয়াছে যে, জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে, তাহারা মুক্ত। যাহাদের সেই জ্ঞান ও উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা বদ্ধ।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আরো বলেন যে, ভক্তির সাহায্যে মুক্তি বা মোক্ষ লভ্য। সর্বব্যাপক পরব্রহ্মের সত্য সত্তার অহুভূতিই প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণই প্রকৃত ভক্তি। মুক্ত অবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। মুক্ত জীব উপলব্ধি করেন যে, তিনি ব্রহ্মের অংশস্বরূপ এবং সেই জ্ঞান তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই উপলব্ধির ফলে তাঁহাকে আর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রের আবর্তে পড়িতে হয় না। কিন্তু ব্রহ্মের ত্রায় জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহারের শক্তি মুক্ত জীবের লাভ হয় না। শ্রীভগবানের প্রসাদ উপভোগ করিতে মুক্ত জীবের ব্যষ্টিগত সত্তা বিद्यমান থাকে। ভক্তের সম্পূর্ণ শরণাগতিতে শ্রীভগবান প্রসন্ন হইয়া ভক্তের অবিচ্ছিন্ন অঙ্ককার দূর করেন এবং তখন ভক্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। শ্রীনারায়ণ ও মহালক্ষ্মীর স্থলে শ্রীকৃষ্ণ (১) ও রাধাকে যুগলরূপে আচার্য নিষার্ক গ্রহণ করিয়াছেন। গোপীপ্রধানা রাধা নহে—শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তিরূপিনী রাধা।

(১) মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টির সংহার হইলে একমাত্র পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বিद्यমান থাকেন। তিনিই তমোগ্রভাবে মহাপ্রলয় ঘটান। তাঁহার এই তমোময় মূর্তিই কৃষ্ণ। মহাপ্রলয়ত এই কথাই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণিত্বাচকো শব্দঃ নি তু নির্বিত্তি বাচকঃ ।

তমোমৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধিয়তে ।

(ঙ) শুদ্ধাঐত্ববাদ—ইহার অপর নাম, ব্রহ্মবাদ। শ্রীবল্লাভাচার্য (১৪০১ খ্রীঃ) ব্রহ্মসূত্রের অমুভাষ্য রচনাস্তে এই মতবাদ প্রচার করেন। তিনি ঠিক শুদ্ধাঐত্ববাদের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে বেদভাষ্যকার শ্রীমৎ বিষ্ণুস্বামীই শুদ্ধাঐত্ববাদের প্রবর্তক। শ্রীবল্লাভাচার্য এই মতবাদের প্রসার করেন। তিনি মায়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, জীব ও জগৎ মায়াকল্পিত মিথ্যা নহে। তাহারা সত্য এবং ব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই সূক্ষ্মরূপ। ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়ার অবতারণা যে মতবাদে, তাহা শুদ্ধ অঐত্ববাদ নহে। সেই হেতু শ্রীবল্লাভাচার্যের মায়া-বিহীন মতবাদের নাম—শুদ্ধাঐত্ববাদ।

শুদ্ধাঐত্ববাদের মতানুসারে, নিগুণ ব্রহ্ম নাই—আছেন এক সগুণ ব্রহ্ম। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এক, অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষ। তিনি যখন জ্ঞান-কর্ম-যুক্ত হইয়া সৃষ্টি রচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করেন। এই বিশ্ব তাঁহার সঙ্কল্পজাত বা ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত এবং তিনিই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। স্রষ্টি-কথিত নিগুণ ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ এই যে, জীবের গ্রাম সাধারণ গুণ ব্রহ্মে নাই। তাঁহার ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি নানা রূপে অবতীর্ণ হন। জীব শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ ও অণুপরিমাণ এবং তাঁহার দাস। জীব এবং জগৎ নিত্য ও সত্য—মিথ্যা নহে। তবে সংসার মিথ্যা। অবিজ্ঞাবশতঃ জীব আপনাকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মনে করে। ইহা তাহার অহংবুদ্ধি। এই অবিজ্ঞানিত অহংবুদ্ধির বশে জীব নিজের সত্য দিব্য আনন্দময় স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চে মগ্ন হয় ও মিথ্যা সংসারের চুঃখাবর্তে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে। জীব যেন নিজের

জ্বালে নিজে বন্ধ হয়। জীব তিন শ্রেণীর—শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। শুদ্ধ জীবকে অবিজ্ঞানাত অহংবুদ্ধি স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার দিব্য ভাব ও ঐশ্বর্য অব্যাহত থাকে। সংসারী জীব অবিজ্ঞানবশতঃ অহংবুদ্ধিতে সংসার-জ্বালে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। মুক্ত জীব বিজ্ঞান সাহায্যে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ভাব ও ঐশ্বর্য পুনরায় লাভ করেন এবং শ্রীভগবান বা ব্রহ্মের সামুদ্র্য লাভ করেন।

বল্লভাচার্যের মতে, অশুভ কর্মের ফলে জীবাত্মা দুর্বল হন। জীবাত্মার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের কৃপা অত্যাৱশ্যক। এই নিমিত্ত ভগবৎ-কৃপা-লাভের উপায়কে পুষ্টিমার্গ কহে। পুষ্টিমার্গে যে ভক্তি লাভ হয়, তাহা প্রেমা ভক্তি। মুক্তির জন্ত প্রয়োজন—শ্রীতিবশে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন। কেবল জ্ঞানের বা কেবল ভক্তির দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। মুক্তিসম্বন্ধে বল্লভাচার্য বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সামুদ্র্যরূপ মুক্তি শ্রেষ্ঠ নহে—নিত্য বৃন্দাবনে অনন্তকাল শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া তাঁহার সেবাই শ্রেষ্ঠ মুক্তি। ব্রজ-বৃন্দাবনে গোপ-গোপীসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলার ত্রায় গোলকস্থ নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের স্তম্ভ লীলা অনন্তকাল চলিতেছে। সেই লীলার পরমানন্দ উপভোগের অভিপ্রায়ে গোপীগণের প্রেমভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীভগবানের সেবাই মোক্ষ। বল্লভাচার্য বাল-গোপালের উপাসক।

(৮) অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ—এই মতবাদের প্রবর্তক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরানন্দ (১৪৮৬ খ্রিঃ)। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি অগ্ন্যগ্ন মনীষী বৈদান্তিক আচার্যের মত স্বসিদ্ধান্ত অজ্ঞানবাদী ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাঙ্গ প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার

মতানুসারে, বিষ্ণুভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। তাঁহার মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং বৈষ্ণবচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাতৃষণ। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত শ্রীজীব গোস্বামীর কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকায় ষট্‌সন্দর্ভে সন্নিবেশিত। পরবর্তীকালে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানা স্বতন্ত্র ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের অভাব অনুভূত হয়। তাই, আচার্য বলদেব বিদ্যাতৃষণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সমর্থনে বেদাস্তদর্শনের এক ভাষ্য রচনা করেন। তাহা বলদেবভাষ্য বা গোবিন্দভাষ্য নামে সুপরিচিত। এই মতে, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যতপি তাহার ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের সহিত জীব-জগতের এই যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, ইহা বাস্তবিক চিন্তার অতীত। সেই কারণ, এই মতবাদের নাম—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। (১) নিম্নরূপার্থের ভেদাভেদ মতবাদ হইতে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ পৃথক।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বলেন যে, বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্ম। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সচ্চিদানন্দময়। তিনি ত্রিগুণাত্মিক। মায়ায় অতীত বলিয়া নিগুণ। আর তাঁহাতে সর্বব্যাপকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি গুণ থাকায় তিনি সগুণ। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তাঁহার পরাশক্তির প্রভাবে তিনি নিমিত্ত কারণ, আর অপরাশক্তি বা আত্মশক্তির প্রভাবে তিনি উপাদান কারণ। তিনি অসংখ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার প্রধান রূপ—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অন্তর্ধামী-

(১) এই মতে, শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ। তাঁহার স্বভাবতঃ কতকগুলি শক্তি আছে। সেই শক্তিগুলির কার্য বোধাতীত ও চিন্তাতীত। সে ব্রহ্মও এই মতবাদের নাম—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

রূপে জীবের নিয়ামক ও শাসক। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—রাধা। পরব্রহ্ম স্বয়ং। তিনি শ্রীভগবানের রূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। জগৎ সত্য। ব্রহ্মে ও বিশ্বে প্রভেদ ও সত্য। জীব সত্য, নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং অগুঁচৈতন্যবিশেষ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ আরো বলেন যে, সূর্যের আলোকদানের শক্তি এবং অগ্নির তাপদানের শক্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি আছে। শক্তি ত্রিবিধ—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তি অন্তরঙ্গ, জীবশক্তি তটস্থ এবং মায়াশক্তি বহিরঙ্গ। চিৎশক্তির সাহায্যে বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি। বৈকুণ্ঠে শুদ্ধ সত্ত্বভাব। সেখানে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রবেশ করিতে পারে না এবং মহাকাল ও সংহার-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। জীবশক্তির সাহায্যে জীবের সৃষ্টি এবং মায়াশক্তির বা প্রকৃতির সাহায্যে জগতের সৃষ্টি। এই শক্তিত্রয়ের স্বাধীন সত্তা নাই। তাহারা শ্রীভগবানের অধীন। শ্রীভগবান এবং তাঁহার শক্তিত্রয় ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীভগবানের দৃষ্টিমাত্রে মায়াশক্তি সক্রিয় হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। এই মতবাদে, জীবাত্মা চৈতন্যাংশে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ, অতএব অভিন্ন; কিন্তু মায়াধীন ও পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীভগবান হইতে ভিন্ন। মায়াযুক্ত জীব অজ্ঞানাত্মকারে তাহার স্বীয় দিব্যভাব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং ভগবৎ-জ্ঞানে বঞ্চিত হয়। এই নিমিত্ত জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। কৃষ্ণ-প্রেমের সাধনাই মুক্তির প্রশস্ত পথ। ভক্তির দ্বারা মায়া দূরীভূত হয়, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। মুক্তি ভক্তির দ্বারা। ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইলে বিষয়াসক্তি থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভক্তের প্রাণে জাগিয়া উঠে এবং পরিশেষে সেই মিলন সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিয়ুগে

সকীর্তনকেই কৃষ্ণ-প্রেম-লাভের মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
কৃষ্ণনাম-কীতনে কৃষ্ণ-প্রেম অবশ্যস্তাবী ।

সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-উত্তরমীমাংসা-বেদান্তদর্শন এই ষড়্‌দর্শন এবং বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ হইতে বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের ষড়্‌দর্শন একই সত্যের উদ্ভব এবং তাহাদের ভিতর সাম্প্রদায়িক কলহের অস্তিমুখী ভিন্ন ভিন্ন সূচনা। অনেক সময় বিবদমান সাম্প্রদায়িক পথ মাত্র আচার্যগণের পরস্পর খণ্ডন-মণ্ডন-মূলক তর্ক-বিতর্কের গোলকধাঁসায় পড়িয়া সাধারণ হিন্দু যেন দিশাহারা হইয়া যায়। তাই, কেহ কেহ মনে করেন—দার্শনিক মতবাদসমূহের মূলে কোন সত্য নাই, সত্য থাকিলে তাহারা বিভিন্ন হইতে পারিত না; সত্য তত্ত্ব এক, কাজেই একই সত্যের দ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর মতানৈক্যের অবসর থাকে না। এই ধারণা ভ্রান্ত। রুচিবৈচিত্র্যহেতু সরল বক্র নানা পথ, কিন্তু গম্যস্থল এক। (১) মূলতঃ সত্য এক বটে, কিন্তু সত্য-দর্শনের প্রণালীভেদ আছে। সেই এক সত্যের দর্শনাভিপ্রায়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে রুচিবৈচিত্র্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়াছেন। (২) দর্শনশাস্ত্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য—তত্ত্বাধ্বৈর বুদ্ধি-বিকাশ। সকল তত্ত্বাধ্বৈর এক রুচিসম্পন্ন নহে, তাই বিভিন্ন রুচির তত্ত্বাধ্বৈর বুদ্ধি-বিকাশের অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র। তারপর, সত্য এক হইলেও সর্বতোমুখী।

(১) রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুত্বটিলানাপথভ্রুৎ

নৃণামেকে। গম্যাস্থমসি পরসামর্গব ইব ॥

—শুপদন্ত, শিবমহিমা: স্তোত্রম্।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা—যত মত তত পথ।

যে ঋষি সত্যের যে মুখটি মানসনেত্রে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে বুঝিলে সাম্প্রদায়িক কলহের স্থান থাকে না। (৩)

সাংখ্য-যোগ-জ্ঞান-বৈশেষিক-উত্তরমীমাংসা-বেদান্তদর্শন এই ছয়টি আস্তিক্য-দর্শন। তাই, এই ষড়্‌দর্শন হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য।

এই ছয়টি ব্যতীত আর এক দর্শন আছে, তাহা নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত

হওয়ায় হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য নহে। তাহার

নাস্তিক্যবাদ ও

চার্বাক-দর্শন

নাম—চার্বাক-দর্শন। আস্তিক্য-নাস্তিক্য-সম্বন্ধে

হিন্দুধর্মের ধারণা কিছু স্বতন্ত্র। অগ্র ধর্মে সাধারণতঃ

ঈশ্বর-বিশ্বাসকে আত্মিক্য-বুদ্ধি বলা হয়। হিন্দুধর্ম ঠিক তাহা বলেন

না। হিন্দুশাস্ত্রের কথা—শ্রোতে স্মৃতে চ বিশ্বাসো যৎ তদাস্তিক্যমুচ্যতে,

শ্রুতি-স্মৃতিতে বিশ্বাসকে আস্তিক্য বলে। জগতের স্রষ্টা-পাতা-

সংহতাক্রুপী ঈশ্বর না মানিলেই যে নাস্তিক, তাহা নহে।

যাহারা বেদ ও বেদান্তগামী শাস্ত্রসিদ্ধান্ত না মানে, তাহারাই

প্রকৃত নাস্তিক। ষড়্‌দর্শনের ভিতর সাংখ্য ও পূর্বমীমাংসা ঈশ্বর

স্বীকার করেন নাই। তথাপি তাঁহারা নাস্তিক নহেন, কেননা

তাঁহারা বেদ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্রপক্ষে, ত্রীবুদ্ধ হিন্দু

দশাবতারের অগ্রতম এবং পূজ্য। তত্রাচ বৌদ্ধবাদ নাস্তিক-

পর্যায়ভুক্ত, কেননা বৌদ্ধবাদ বেদ-সিদ্ধান্ত মানেন নাই। সেইরূপ

চার্বাক-দর্শন ও বেদ-সিদ্ধান্ত না মানায় নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত।

বেদের মূল সিদ্ধান্ত—আত্মা নিত্য, সত্য, শাস্বত বস্তু এবং

(৩) ষড়্‌দর্শনানি স্বাক্ষরানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিঃ ।

ভেদু-ভেদং হি যঃ কুর্যাদবদ্যম্ভেদং এব হি ॥

—মহাশিবের উক্তি, কুলার্ণব তন্ত্রে।

তাহা নশ্বর জড় দেহ হইতে ভিন্ন। (৪) এই আত্মা-বাদই বৈদিক ধর্মের বা হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য ও মীমাংসক নিত্য সংস্করণ আত্মায় বিশ্বাসী, অতএব তাঁহারা নাস্তিক নহেন। অপরপক্ষে, বৌদ্ধমতবাদ ও চার্বাকমতবাদ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহারা নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত।

চার্বাক-দর্শনের প্রবর্তক—ঋষি বৃহস্পতি। তাই, চার্বাক-দর্শনের অগ্র নাম—বার্হস্পত্য-সূত্র। ঋষিদে বৃহস্পতি নামে দুইজন মন্ত্রব্রতী ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন অগ্নিরাকুলোদ্ভব অগ্নিরস বৃহস্পতি, অগ্র জন লোকা বৃহস্পতি (৫)। অগ্নিরস বৃহস্পতি ছিলেন দেবগুরু। তিনি চার্বাক-দর্শন প্রবর্তন করেন নাই। লোকা বৃহস্পতিই চার্বাক-দর্শনের প্রবর্তক। চার্বাক মতবাদকে লোকায়ত্ত মতবাদও বলা হয়। প্রবাদ—চার্বাক এক রাক্ষসের নাম; লোকা বৃহস্পতি তাঁহার নাস্তিক্যবাদ প্রথমে ঐ রাক্ষস চার্বাককে কহেন এবং চার্বাক এই মতবাদ জগতে প্রচার করেন; তাই নাম, চার্বাক-দর্শন। চার্বাক-দর্শন সম্পূর্ণ জড়বাদী। এই মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অগ্র কোন প্রমাণ নাই। যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহা সত্য, যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে তাহা মিথ্যা। চার্বাক-দর্শনের মতানুসারে—পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি মহাভূতের মিলনে দেহ এবং দেহ হইতে চৈতন্য উৎপন্ন। বার্হস্পত্যসূত্র বলেন—চৈতন্য-বিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষঃ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ; অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নহে। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। চৈতন্য দেহ হইতে

(৪) কু. উ.—৩।১।১৮

(৫) অগ্নিরস বৃহস্পতি ১০।৭২ সূক্তের এবং লোকা বৃহস্পতি ১০।৭১ সূক্তের ব্রতী।

উৎপন্ন এবং দেহের নাশই উহার বিনাশ। দেহনাশের পর জীবের আর কিছু থাকে না। পরলোক নাই, ইহলোকই সর্বস্ব। জন্মান্তর নাই, সংসার নাই, বন্ধন নাই এবং মুক্তিও নাই। তাই, বার্নস্পত্য বা লোকায়ত মতবাদের সার কথা—যাবজ্জীবং সুখং জীবৎ, ঋণং কৃদ্বা যুতং পিবেৎ, ভক্ষ্যভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ। ইহা খাটী জড়বাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬) বিশেষভাবে এই বার্নস্পত্য মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন যে, দেব-বিরোধী অসুরগণের ধ্বংসের অভিপ্রায়ে লোক্য বৃহস্পতি তাহাদের মাঝে এই বেদ-বিরুদ্ধ অবিচারুপী লোকায়ত মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক এ কথা স্পষ্ট যে, বৈদিক যুগেও ঋষিগণের ভিতর মত-বিরোধ ছিল এবং জড়বাদের সূচনা সেই যুগ হইতে।

চতুর্থ অধ্যায় ।

হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব ।

প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে । সেই মূল তত্ত্বগুলি, সেই ধর্মের প্রাণ । যিনি যে ধর্মই অনুসরণ করেন না কেন, সেই ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির উপর তাঁহাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে । ইসলামের ছয়টি মূল তত্ত্ব—ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রেরিত গ্রন্থ, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, দেবদূতগণ, শেষদিনের বিচার এবং দৈব বিধান । এইগুলিকে বলা হয়—ইমান্ । ইমানের অর্থ, প্রত্যয় বা বিশ্বাস । ইসলামের মতে, যাহার ইমান্ নাই, সে বে-ইমান্ বা অবিশ্বাসী এবং সে মুসলমান নহে । সেই নিমিত্ত প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের ঐ ছয় মূল তত্ত্বকে বিশ্বাস করিতে হয় । খ্রীষ্টীয় ধর্মেরও প্রধানতঃ চারি মূল তত্ত্ব—পিতৃরূপী ঈশ্বর (God the Father), পুত্ররূপী ঈশ্বর (God the Son), ও পরমেশ্বর (God the Absolute) এই ত্রয়ী (Trinity) এবং বিচারের দিন (Day of Judgment) । সকল খ্রীষ্টপন্থীকে ঐ মূল তত্ত্বগুলি বিশ্বাস করিতে হয় । যে বিশ্বাস করে না, সে খ্রীষ্টীয়ান নহে । সেই রকম হিন্দুধর্মেরও কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে, যাহা প্রত্যেক হিন্দুকেই বিশ্বাস করিতে হইবে । হিন্দুধর্ম

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নানাশাখাবিশিষ্ট । সেই কারণে, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব জটিল ও বিপুল । এখানে খুব সংক্ষেপে মাত্র ছয়টি প্রধান মূল তত্ত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে । এইগুলি হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস করা

হিন্দুধর্মের ছয়
প্রধান মূল তত্ত্ব

কর্তব্য। ছয় তত্ত্ব— (১) ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, (২) অধ্যাত্মবাদ, (৩) কর্মবাদ, (৪) জন্মান্তরবাদ, (৫) মুক্তিবাদ এবং (৬) ত্যাগবাদ। এই ছয় মূল তত্ত্ব ঠিক মতবাদ (Doctrine) নহে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ এইগুলিকে দার্শনিক পণ্ডিতগণের কল্পনাপ্রসূত মনে করিয়া মতবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এইগুলি তাহা নহে। এইগুলি অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বৈদিক ঋষিগণের সত্য বাণী। যুগে যুগে মতবাদের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এই ছয় তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে না। তাহারা সনাতন সত্য।

[এক]

ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদ।

‘বৃহ’ ধাতুর উত্তর ‘মন্’ প্রত্যয় যোগে ‘ব্রহ্মন্’ পদ নিষ্পন্ন। বৃহ ধাতুর অর্থ, বৃদ্ধি। বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম—যদপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কোনো বস্তু নাই, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মের অর্থ ও প্রমাণ। ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ব্রহ্ম শব্দের আর এক অর্থ—বৃহৎত্বাৎ ব্রহ্ম যিনি স্বকীয় মায়ায় দ্বারা নিখিল জগতের বৃদ্ধি বা প্রসার করেন তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষদেই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি অত্যাগত প্রমাণের সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না, যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষাদির বিষমীভূত নহেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে—উপনিষদ্ পুরুষ। অবশ্য তাহার দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, উপনিষদ্ ব্যতীত বেদের অপরাংশে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক কথা নাই। বেদের সংহিতাভাগে ব্রহ্মসম্বন্ধে অনেক মন্ত্র আছে। প্রাচীনতম ঋগ্বেদসংহিতায় ইহা সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রে (১) যে ‘তৎ’ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা

ব্রহ্মবাচক । ঋকমন্ত্রে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—বেদ-প্রতিপাদিত, নাশরহিত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বব্যাপক ব্রহ্মে পৃথিবী-স্বর্গাদি লোক-লোকান্তর আধেয়রূপে স্থিত । (২) সংহিতার ব্রহ্মবাদ উপনিষদে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রতিপন্ন । অতএব, ব্রহ্মকে বলা যাইতে পারে—বেদ-পুরুষ । ব্রহ্মের দুই ভাব—নিবিশেষ ও সবিশেষ ।

নিবিশেষ ভাবকে পরব্রহ্ম, নিগুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ব্রহ্মের দুই ভাব ইত্যাদি বলা হয় । সবিশেষ ভাবকে সগুণ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ঈশ্বর, ঈলান, ভগবান ইত্যাদি বলা হয় । যখন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত, তখন তাঁহার নিবিশেষ ভাব । যখন তিনি ত্রিগুণাত্মিক শক্তির সাহায্যে সক্রিয় হইয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তখন তাঁহার সবিশেষ ভাব বা জগতের সহিত মিলিতভাব । ব্রহ্মের নিবিশেষভাবই তাঁহার স্বরূপে অবস্থান ।

নিবিশেষ ভাবে ব্রহ্মের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা স্বরূপ লক্ষণ । তাঁহার এই লক্ষণগুলি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল । ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ (৩) ; অথবা, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ । ব্রহ্মের সবিশেষভাবে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা তটস্থ লক্ষণ । এই লক্ষণগুলি অস্থায়ী ও পরিবর্তন-

(২) ঋগ্বেদে অক্ষরে পরমে বোমন্ বস্মিন্দেবা অধিবিষে নিবেদুঃ ।—ঋক, ১।১৬৪।৩২

(৩) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।—তৈঃ উঃ. ২।১।৩

জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় বলিলে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ধরিয়া লইতে হয় । ব্রহ্ম অবিভীত, সেই কারণে তিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় হইতে পারেন না । অতএব তিনি জ্ঞানব্রহ্মরূপে অদ্বৈতব্রহ্মরূপ ।

শীল। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—তিনি জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। (৪) তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম শুধু জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা নহেন : তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে গল্পপ্রবিষ্ট হন। (৫) কিন্তু জগতে তিনি অল্পপ্রবিষ্ট বলিয়া নিঃশেষিত হন না। তিনি যখন সবিশেষ ভাবে জগতে অল্পপ্রবিষ্ট, তখন তিনি—বিশ্বাত্মগ। আর যখন তিনি নিবিশেষ ভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকেন না, তখন তিনি—বিশ্বাতীত। তাহার একাংশে জগৎ ব্যাপ্ত (৬) এবং সেই অংশে তিনি বিশ্বাত্মগ বা বিশ্বব্যাপক। জগতের অতীতরূপে শুদ্ধ-মুক্ত-অনার্যত স্বভাবে তাঁহার অবশিষ্ট অংশ অবস্থিত এবং সেই অংশে তিনি বিশ্বাতীত বা বিশ্বাতীত। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড ও নিষ্কল—তাঁহার অংশ নাই। কেবল আমাদের বৃত্তিতে হ্রিধার জ্ঞান অংশচ্ছনে শ্রুতির উপদেশ। বিশ্বাত্মগ অবস্থায় অন্তর্ধামীরূপে তিনি বিশ্বের শাসক ও নিয়ামক। নিবিশেষ বা নিগুণ ব্রহ্মকে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া শ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে নেতিবোধক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি ইহা নহেন, তিনি

(৪) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যন্তি। সংবিশন্তি।—তৈঃ উঃ, ৩।১

(৫) তৎ সৃষ্টী। তদেবানুপ্রাশিষৎ।—তৈঃ উঃ, ২।৬

এই অনুপ্রবেশের অর্থ ইহা নহে যে, তিনি জগতের বাহিরে কোন স্থান হইতে আসিয়া জগতে প্রবেশ করিলেন। ইহার তাৎপর্য—গৃহনির্মাণের পূর্বে যে স্থানে আকাশ ছিল, গৃহনির্মাণের পরও সেই স্থানে আকাশ থাকে, তবে তখন গৃহের ভিতর আকাশ অল্পপ্রবিষ্ট। আকাশের স্থায় ব্রহ্ম সর্বত্র বর্তমান, জগতের সৃষ্টির পর তাঁহার অনুপ্রবেশ গৃহের মধ্যে আকাশের অনুপ্রবেশের মত।

(৬) পাদোহস্ত বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্তায়তং দিবি।—ঋক, ১০।৯০।৩ ; গীঃ, ১০।৪২

তাহা নহেন, ইত্যাদি। যথা—তিনি শব্দবিহীন, স্পর্শবিহীন, রূপবিহীন, রসবিহীন, গন্ধবিহীন (১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঋতির প্রতিপাদ্য সত্ত্ব ব্রহ্ম অথবা নিগুণ ব্রহ্ম, এই বিষয়ে আধ্বক্ষিগণের ভিতর মতবিরোধ থাকিলেও সত্ত্ব ও নিগুণ ব্রহ্ম মূলে যে একই বস্তু, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। উপনিষদে নিগুণ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র এবং সত্ত্ব-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র মিশ্রিতভাবে

আছে। এমন কি, একই উপনিষদ-মন্ত্রের নিগুণ ও সত্ত্ব ব্রহ্ম কতকাংশ নিগুণ-প্রতিপাদক এবং কতকাংশ সত্ত্ব-মূলতঃ এক বস্তু প্রতিপাদক। ইহার কারণ পরিস্ফুট। নিগুণ

ব্রহ্ম ও সত্ত্ব ব্রহ্ম মূলতঃ অভিন্ন। কেবল আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্ত ব্রহ্মের এই দুই ভাবে পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্ম যখন বিশ্বব্যাপক বা বিশ্বাত্মগ, তখনো তিনি বিশ্বাতীত বা বিশ্বাতীতগ। তাঁহার এই বিশ্বাত্মগ ও বিশ্বাতীতগ ভাবদ্বয় যুগপৎ বিদ্যমান। ব্রহ্মের এই দুই ভাবে অবস্থিতি কেবল উপনিষদের মন্ত্রেই যে আছে, তাহা নহে। বেদ-সংহিতায়ও এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট। ঋকমন্ত্র স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—ব্রহ্ম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক হইয়া পঞ্চ স্থূল ভূতের ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা গঠিত জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। (২) ইহাই ব্রহ্মের যুগপৎ বিশ্বাত্মগতা ও বিশ্বাতীতগতা। ঋক-মন্ত্র আরো বলিতেছেন—চর্মচক্ষুতে যেমন আকাশকে দেখা যায়, জ্ঞানিগণ তেমনি দিব্য চক্ষুতে সর্বব্যাপক

(১) অশব্দস্পর্শরূপরসবারং তথাহিরসং নিত্যমগন্ধবজ্জ বৎ।—ক: উঃ. ১।৩।১৫; ব: উঃ. ৩।৮।৮

(২) স ভূমিং বিশ্বতো বুধ্যাত্যতিষ্ঠন্দশাত্বলম্।

পরমাত্মার বা ব্রহ্মের সেই পরম পদ দর্শন করেন। (১) এখানে ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাবে স্বরূপে অবস্থানই তাঁহার পরম পদ বা শ্রেষ্ঠ অবস্থান :

তুরীয় ব্রহ্ম, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট—এই চারিটি ব্রহ্মের চারি রূপ বা অবস্থা। জগতের অতীত নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-অনাবৃত স্বভাবে অবস্থিত, সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মের রূপচতুষ্টয় এবং স্বরূপ, নিগুণ ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম বা তুরীয় ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম যখন ব্রহ্ম-শক্তি বা মায়া সমাগমে আমি বহু হইব ও সৃজন করিব এই ইচ্ছায়ুক্ত হন, তখন তিনি—মায়াধীশ ঈশ্বর। এই অবস্থায় তিনি মায়াযুক্ত হইলেও মায়ার অধীন হন না। সৃষ্টির আরম্ভে সৃষ্টিতে অন্তপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম যখন সমস্ত জীবের সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টিরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা। এই অবস্থায় তিনি স্বেচ্ছায় মায়াধীন, সৃষ্টিতে অন্তপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম যখন সমস্ত জীবের, স্থূল শরীরের সমষ্টিরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি—বিরাট বা বৈশ্বানর (২)। মায়াযুক্ত কিন্তু মায়াধীশ ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে বলা হয়—কারণ-ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের কারণস্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরকে বলা হয়, কারণ-ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট ঈশ্বরের কার্য বলিয়া তাহাদের বলা হয়, কার্য-ব্রহ্ম। কারণ হইতে কার্যের উদ্ভব, অতএব কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন।

(১) তথিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি মুনয়ঃ। দিবীং চক্ষুরাততম ॥

—শুক, ১।২২।২০

(২) হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট ব্রহ্মের সমষ্টিগত রূপ। তাহা ছাড়া প্রত্যেক জীবের ভিতর তাঁহার ব্যক্তিগত রূপ ও আছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়স্থিতে প্রকাররূপে, যথেষ্ট ভৈরবরূপে এবং জাগ্রতে বিধরূপে কল্পিত।

তাই, কারণ-ব্রহ্ম ও কার্য-ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। তুরীয় ব্রহ্ম কার্য-কারণের অতীত। সেই নিগুণ তুরীয় ব্রহ্মের উপাসনা হুঃসাধ্য, যেহেতু তিনি নিগুণ হওয়ায় আগাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। যাহাকে জানিতে বা বুঝিতে পারি না, তাঁহার ধ্যান-ধারণা-উপাসনা হুঃসাধ্য। আমরা যত কিছু উপাসনা করি, সে সব সগুণ ব্রহ্মের বা কারণ-ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের। নিরাকারবাদিগণও নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। তাঁহারাও সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসক। (১)

যে শক্তির সাহায্যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-নয় করেন, তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি—ব্রহ্মশক্তি। (২) নিগুণ ব্রহ্ম এই শক্তিসঙ্গে সগুণ হন। এই শক্তির বিভিন্ন নাম—অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি,

প্রধান, অবিজ্ঞা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি

ভিন্ন ভিন্ন নাম। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির

গ্রায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিই অগ্নিকে জগৎসারী নিকট জানাইয়া দেয়, তেমনি ব্রহ্মশক্তিই ব্রহ্মকে জগৎসারী নিকট জানাইয়া দেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিষ্কিয়, নিগুণ ব্রহ্মে এই শক্তি লীন হইয়া থাকেন এবং তখন তিনি অব্যক্ত—পরশক্তি—সচ্চিদানন্দ-ময়ী। এই শক্তির উদ্দেশ্যে নিগুণ ব্রহ্মে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার

(১) ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আধুনিক নিরাকার উপাসনার সহিত নিগুণোপাসনার কোন সাদৃশ্য নাই। তাঁহারা অবতার বা মূর্তি পূজা করেন না বটে, কিন্তু ব্রহ্মের নাম-রূপ-গুণ-ঐশ্বর্যাদি অবলম্বনে ভক্তিপূর্বক তৎপ্রতি চিন্তাবৃত্তি সমর্পণ করেন। ইহাও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

(২) অব্যক্তনামী পরমেশশক্তিঃ—অর্থ্যাৎ, অব্যক্তনামধারিণী পরমেশ্বরের বা ব্রহ্মের শক্তি।—শ্রীশঙ্করাচার্য, বিঃ চূঃ ১০৮

সঞ্চার হয় এবং তখন নিগূর্ণ ব্রহ্ম সগুণ হন। ব্রহ্মের জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া তাঁহার শক্তিরূপে স্বাভাবিকী। (১) তিনি এই শক্তির সাহায্যে সমস্ত বিশ্ব শাসন করিতেছেন। (২) এই শক্তি চিরায়ী। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড; তাঁহার এই চিতিশক্তিও একা, অদ্বিতীয়া ও অখণ্ড। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মের পুংভাব বা স্ত্রীভাব নাই। সেটী অনিমিত্ত স্রষ্টি প্রায় সর্বত্র ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা নিগূর্ণ ব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। ‘তৎ’ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। উপাসনা-ভেদে সগুণ ব্রহ্ম বা কারণ-ব্রহ্ম কখনো পুরুষ, কখনো স্ত্রী। শক্তিস্বরূপিনী জগজ্জননী ভাবে তাঁহাকে দেখিলে, তিনি মাতা। আর জগতেব বীজপ্রদ (৩) জনক ভাবে তাঁহাকে দেখিলে, তিনি পিতা। বস্তুতঃ, এক সগুণ ব্রহ্ম বা কারণ-ব্রহ্মই একাধারে দুই—পিতা ও মাতা, সর্বেশ্বর ও সর্বেশ্বরী। সগুণ ব্রহ্মের একাধারে এই পিতৃ-মাতৃ-ভাব ঝক-মস্ত্রে পরিস্ফুট। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—হে সকলের আশ্রয়স্থল, শত শত শুভ কর্মের সম্পাদক পরমাত্মন! তুমিই আমাদের সকলের পিতা ও মাতা, তজ্জন্ত তোমাকে আমরা উত্তমরূপে মনন করি। (৪)

ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ, বিশ্ব বা জগৎ। সগুণ ব্রহ্মের বা কারণ-ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের চিতিশক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। ব্রহ্মাণ্ড একটি নহে।

(১) স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ। —শে.: উঃ, ৬৮

(২) য ইমালোকান্ ঈশত ঈশনীতিঃ। —শে.: উঃ, ৩২

(৩) সংবৎসরে বপত এক এবান্। —অর্থঃ, ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে বীজ বপন করেন।

—বক, ১ | ১৬৪ | ৪৪

(৪) তং হি নঃ পিতা বসো তং মাতা শতক্রতেঃ বহুবিধ। অথা তে হুন্নমীমহে ॥

—বক, ৮ | ১৮ | ১১

ব্রহ্মের চিত্তিশক্তিরূপ মহাচিৎসগগণে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান। (১)

ব্রহ্মাণ্ড হিন্দুশাস্ত্রের মতামুসারে ব্রহ্ম যেমন অনাদি-অনন্ত,
ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি অনাদি-অনন্ত। পরব্রহ্ম এক।

তিনি সঞ্চল করিলেন—আমি বহু হইব, ব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইব। (২)

তখন ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির সঞ্চলও তাঁহার জাগিল।
তখন তিনি হইলেন সঞ্চল ব্রহ্ম। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য নাম-রূপের
ভিতর দিয়া তিনি এক হইয়াও বহু হইলেন। এই এক হইতে বহু
হওয়া, তাঁহার লীলা। (৩) তিনি অনাদি-অনন্ত, তাঁহার এই লীলাও
অনাদি-অনন্ত। এই এক হইতে বহু হওয়ার লীলা ছাড়িয়া তিনি
কোন দিন ছিলেন না—থাকেন না—থাকিবেন না। তিনি নিজেই
এই ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ছুই। কুন্তকার মুক্তিকার
ঘারা ঘট প্রস্তুত করে। এখানে ঘটের নিমিত্ত কারণ কুন্তকার স্বয়ং,
কিন্তু উপাদান কারণ সে স্বয়ং নহে—মুক্তিকারূপ স্বতন্ত্র পদার্থ।

(১) এই মহাচিৎসগগণকে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান Hyper Space নামে
অভিহিত করিয়া বলেন—আমরা যে সৌরজগৎ (Solar Universe) দেখিতেছি, তাহা
চাড়া বে আরো কত সৌরজগৎ ঐ সীমাহীন মহাকাশে আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই;
বস্তুত: সৃষ্টিমণ্ডলে একটি বিশ্ব নহে, একাধিক অসংখ্য বিশ্বের এক সুন্দর বিশ্ব-সংগতি
(Galaxy of Universes) বিদ্যমান।

(২) তদৈক্যত বহু স্থাং প্রজায়েয়—চাঁ: উঃ ৬ | ২ | ৩

(৩) লোকবত্ত্বে লীলাকৈবল্যম্—লোকের স্থায় লীলামাত্র। —বে: দঃ, ২ | ১ | ৩৩
তাৎপর্য—কোনরূপ প্রয়োজন-সাধনের জন্ত যে সঞ্চল ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-হিতি-লয়
করেন, তাহা নহে। ইহা তাঁহার স্বভাববশত: লীলারূপ প্রযুক্তি। যেমন লৌকিক জনতে
কেবলমাত্র চিন্তা-বিনোদনের জন্ত সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন মহারাজারও বিনা প্রয়োজনে কল্ককাপি
কীড়ায় প্রযুক্তি দেখা যায়, সেইরূপ।

বাহির হইতে যান্ত্রিক উপাদান না পাইলে, সে ঘট নিমাণ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ ঠিক সে রকম নহে। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। তাহার বাহিরে কোন পদার্থ নাই। তাই, তিনি বাহিরে কোথাও হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন নাই। তাহার নিজের ভিতর হইতে নিজের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন করিয়াছেন। যেমন মাকড়সা নিজের নাতী হইতে নিজের শক্তিতে তন্তু নিঃসৃত করিয়া তন্তুজাল রচনা করে, সেইরূপ। (১) প্রভেদ এই যে, তন্তুজাল রচনার পর মাকড়সা সেই জালের সর্বত্র অহুহুত থাকে না, কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সর্বক্ষণ অন্তর্যাত। তিনি অনন্ত, তাহার শক্তি অনন্ত, এই ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধও অনন্ত।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অর্থ প্রত্যক্ষীভূত হওয়া, স্থিতির অর্থ কিছুকাল প্রত্যক্ষীভূত থাকা, এবং লয়ের অর্থ অপ্রত্যক্ষীভূত বা অদৃশ্য হওয়া।

ব্রহ্মাণ্ডের তিন অবস্থা—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়
কোন বস্তুকে দেখিতে না পাইলে যে ধরিয়া লইতে হইবে তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে। লয়ের অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হইলেও, তাহার যাবতীয় উপাদান বীজরূপে অব্যক্তভাবে বিद्यমান থাকে।

সৃষ্টির অবস্থায় সেই অব্যক্ত বীজগুলি নানা নামে নানা রূপে পুনরায় ব্যক্ত হয়। সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির পর লয়। এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রবাহ অনাদি অনন্ত কাল চলিয়াছে। বিরাম নাই। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব—সেইরূপ। এই ক্রম

(১) যথোপনিষদে: সৃজতে গৃহতে চ * * * তথাহিকরাং সম্ভবতাহ বিবদ্ ॥

চলিয়াছে অবিরাম। (১) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে প্রলয় অবধি বলা হয়, এক কল্প। কল্পান্তে সৃষ্টি এবং কল্পান্তে প্রলয়। মাকড়সা যেমন নিজের রচিত তন্তুজালকে কিছুকাল পরে আবার নিজের নাভীতে গুটাইয়া লয়, তেমনি ব্রহ্ম কল্পান্তে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া আবার কল্পান্তে নিজের ভিতর তাহাকে গুটাইয়া লয়েন অর্থাৎ লীন করেন। কল্পান্তে তিনি পূর্বকল্পের অন্তরূপ সৃষ্টি রচনা করেন। (২)

পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের জড়দেহসমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল রূপ, ইহা তাহার বিশ্বজড়ত্বের রূপ, এবং ইহার নাম—বিরাট। ব্যক্তিগত প্রত্যেক জীবের পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ এই বিরাটের অঙ্গীভূত।

দেব-মানব-পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল চেতন জীবের ব্রহ্মাণ্ডের তিন রূপ
—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ
সূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয়ের সমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম রূপ; ইহা তাহার বিশ্ব-চেতনার রূপ, এবং ইহার নাম—হিরণ্যগর্ভ। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সগুণ ব্রহ্মে লীন হইলে, অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে তখন তাহার কারণ রূপ; এই কারণ রূপের নাম—কারণ-ব্রহ্ম, বা সগুণ ব্রহ্ম, বা ঈশ্বর। কাবণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল উদ্ভূত। তাই, কারণ-ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং

(১) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রায় সেই কথা বলেন। বর্তমান বিশ্ব (Universe) যে এই ভাবেই চিরদিন আছে ও থাকিবে, তাহা নহে। ইহার উৎপত্তি বা প্রকাশ (manifestation), স্থিতি (maintenance), ও নাশ (dissolution) আছে। বর্তমান বিশ্ব ক্রমশঃই শক্তির ক্ষয়ে যৎসের পথে চলিয়াছে। শেষে এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইহা একেবারে নিঃশক্তি হইয়া মৃত হইবে। এই অবস্থার নাম—heat death।

(২) সূর্য্যচন্দ্র মসৌ খাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবক পৃথিবীকান্তরিকমথো বঃ।

হিরণ্যগর্ভ হইতে বিরাট উৎপন্ন হয়। হিরণ্যগর্ভ যেন মণ্ডল
ত্রকের বা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শরীর এবং বিরাট যেন তাঁহার স্থূল শরীর।
হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই দুই আমাদের পূজ্য, কেননা এই দুইটিই
ঈশ্বরের শরীর।

[দুই]

অধ্যাত্মবাদ।

কর আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর অক্ষর আত্মা বা অধি-আত্মা আছে,
এই সত্যের বা তত্ত্বের নাম—অধ্যাত্মবাদ। অধি-আত্মাকে পূর্ণভাবে
প্রথম আবিষ্কার করেন হিন্দুর সনাতন ধর্মশাস্ত্র—বেদ। (১) অতঃ
হিন্দুধর্মে অধ্যাত্মবাদ ধর্মের ধর্মগ্রন্থে তাহারই একটু আধটু ছায়াপাত
পূর্ণ, অতঃ ধর্মে নহে দেখা যায়। অধি-আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পারসিক
ধর্মগ্রন্থ গাথা মুখর, যেহেতু পারসিক কৃষ্টি বৈদিক
কৃষ্টির সমজ ভ্রাতা। ইসলামের কোরাণ এই সম্বন্ধে একেবারে নিবাক।
কোরাণে যে বিচারের দিনে পুনরুত্থান (Resurrection) মতবাদ
প্রচারিত, তাহা ঠিক আত্মার অমরত্ববাদ নহে এবং তাহাতে

(১) অণোরগীরান্ মহতো মহীরান্

আত্মাহন্ত জন্তোনিহিতো গুহারঃ।

—কঃ উঃ, ১।২।১০।

অর্থ—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক
জন্মের জন্ম-গুহার অবস্থিত।

সেই আত্মার নাশ নাই, বেহের ধ্বংসে তাহার ধ্বংস হয় না—ন হন্ততে হন্তমানে
শরীরে।—কঃ উঃ ১।২।১৮। অকর=বাহার কর ভয় না।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। (২) পরবর্তীকালে ইসলামের অন্তর্গত সুফী সম্প্রদায় পারসিকগণের গাথা চাইতে আহরণ করিয়া ইসলামের ভিত্তর অধ্যাত্মবাদ প্রবিষ্টে করাষ্টয়াছেন। খ্রীষ্টপন্থীর বাইবেল এই অধি-আত্মাকে কিছুমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন স্পিরিট (Spirit) শব্দের (৩) সাহায্যে। তাহারা যে আত্মার অমরত্ব (Immortality of the Soul) স্বীকার করেন, তাহারো কিছুটা ভিত্তি অধ্যাত্মবাদের উপর। তবে, খ্রীষ্টপন্থীর Spirit বা Soul এবং বেদে কথিত অক্ষর আত্মা সম্পূর্ণ এক নহে। হিন্দুশাস্ত্রে বাহ্য ব্যক্তিগত জীবাত্মা (Individual Self) বলিয়া কথিত, খ্রীষ্টপন্থীগণের Spirit বা Soul শব্দে অনেকটা তাহাষ্ট বুঝায়। খ্রীষ্টপন্থীগণ পরমাত্মার (Supreme Self বা Universal Spirit) সন্ধান পান নাই।

হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে, জীবের তিন শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই তিন শরীর আবার পঞ্চ কোষে বিভক্ত--অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জীবের তিন শরীর বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ও পঞ্চ কোষ উত্তর-মীমাংসা-দর্শনের আলোচনাকালে এই বিষয়ে

(২) পুনরুত্থান মতবাদে মৃত ব্যক্তির কবরের মতো মৃত দেহ মাটিতে লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অল্-অজব্ নামক একখানা অস্তি কেবলমাত্র লয় প্রাপ্ত হয় না। বিচারের দিন আসিলে, আল্লা চল্লিশ দিন বারিবৃষ্টি করিবেন, তাহাতে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কবরস্থ ঐ এক একখানা অস্তি হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ দেহ গজিয়া উঠিবে। সেই নবদেহে তাহারা আল্লার সমীপে হাজির হইয়া কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে।

(৩) ক্রীশবক্স ঈশা (Jesus) শেষ মুহূর্তে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—Father, into Thy hands I commend My spirit; এখানে spirit শব্দের অর্থ, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মা। ঈশা ঐ বাক্য উচ্চারণে জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের হস্তে তাহার জীবাত্মাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। [Bible, St. Luke, XXIII—46]

কিছু বলা হইয়াছে। জীবের অন্তরে অবস্থিত প্রত্যগাত্মার বা জীবাাত্মার আবরণস্বরূপ এই পঞ্চ কোষ। (৪) অন্নময় কোষ স্থূল; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, প্রাণময় কোষ; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, মনোময় কোষ; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, বিজ্ঞানময় কোষ; এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, আনন্দময় কোষ। কোষগুলি স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। অন্নময় কোষের ভিতর প্রাণময়, তাহার ভিতর মনোময়, তাহার ভিতর বিজ্ঞানময় এবং তাহার ভিতর আনন্দময় কোষ। অন্নময় কোষ স্থূলতম ও বাহ্যতম, আর আনন্দময় কোষ সূক্ষ্মতম ও অন্তরতম। এই আবরণগুলি যেন একের পর এক জীবাাত্মাকে প্রত্যেক জীবের আধারে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। স্থূল শরীরে কেবলমাত্র অন্নময় কোষ; সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ; এবং কারণ-শরীরে শুধু আনন্দময় কোষ। জীব স্থূল শরীরে স্থূল লোকে বা পৃথিবীতে বাস করে, সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম লোকে বা মনোময় জগতে বাস করে এবং কারণ-শরীরে চৈতন্যময় লোকে বাস করে।

স্থূল শরীর পঞ্চভূতাত্মক। ক্রিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের বা জড় পদার্থের সমবায়ে স্থূল শরীর নির্মিত। ইহা জড়।

এই জড় শরীরের উপাদানসমূহের ভিতর অস্থি, স্থূল শরীর

মাংস, মেদ, মজ্জা ইত্যাদিতে ক্রিতি; রক্ত, মূত্র প্রভৃতিতে অপ বা জল; দেহের আভ্যন্তরিক উষ্ণতাই তেজ বা অগ্নি; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মরুৎ বা বায়ু এবং মুখ, ফুসফুস ও উদরের শূন্যস্থানে ব্যোম বা আকাশ। এই পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলা হয় এই জগৎ যে, ইহার গঠন-পোষণ-বর্ধন নির্ভর করে অন্নের বা স্থূল বাস্তবের উপর। পিতার ভুক্ত অন্নে যে শুক্র জন্মে, তাহা হইতে উদ্ভব

হয় পুত্রের স্থূল দেহ। এই স্থূল শরীরের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের সহিত আদান-প্রদান করি।

স্থূল শরীর গঠিত সতেরটি অবয়বে। সতেরটি অবয়ব—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, মন এবং বুদ্ধি। পঞ্চ প্রাণের বা প্রাণশক্তির পাঁচ প্রকার স্থূল শরীর ক্রিয়ার নাম—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও

ব্যান। (১) বাকু-পানি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শারীরিক কর্ম করি। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-স্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে বহির্জগতের বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান আমরা আহরণ করি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত স্বল্পবিশেষ মাত্র; প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের কিছুমাত্র কার্যশক্তি নাই। তাহাদের পিছনে আছে স্থূল প্রজ্ঞামাত্রা। সেই স্থূল প্রজ্ঞামাত্রাগুলির শক্তিতেই এই ইন্দ্রিয়গণ শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল। কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনা যায়। এখানে কর্ণ স্থূল যন্ত্রস্বরূপ এবং স্থূল শরীরের অংশবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে,

(১) মূলতঃ প্রাণশক্তি এক। কিন্তু প্রাণবায়ুর বৃত্তিতেই বিবিধ নাম সঙ্কলিত। নাসিকার দ্বারা হৃদয়ে স্থান-প্রস্থান, মুখ্য প্রাণের বা প্রাণবায়ুর কাজ। মল-মূত্রাদির নিঃসরণ, অধোগমনশীল অপান বায়ুর কাজ। দেহের পুষ্টিসাধন এবং ভুক্ত-পীত অন্ন-জলাদির পরিপাকের দ্বারা রস-রক্ত-গুরু-পুত্রীবাণি করণ, সমান বায়ুর কাজ। অজ্ঞ-প্রত্যক্ষের সন্ধিহানের ও অঙ্গের উন্নয়ন সাধন, উর্ধ্বগমনশীল উদান বায়ুর কাজ। বীৰ্যবজ্রা ও বলসাধ্য কর্ম, সর্বনাড়ীগমনশীল সর্বদেহস্থ ব্যানবায়ুর কাজ। দেহের মধ্যে পঞ্চ প্রাণের পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুরুদেশে অপানবায়ু, নাভিমণ্ডলে সমানবায়ু, কর্ণদেশে উদানবায়ু এবং সর্বশরীরে ব্যানবায়ু। এই পঞ্চ প্রাণবায়ু দেহ-বস্ত্র-পরিচালনার উপকরণ। ইহা দেহবস্ত্র হইতে নিজস্ব হইলেই যত্ন। [এঃ উঃ—৩।৫.৭]

শব্দ শুনার শক্তি কর্ণের নাই। তাহার পিছনে আছে এক সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রা, যাহার শক্তিতে কর্ণ শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল; অর্থাৎ, কোন শব্দ কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র কর্ণ সেই শব্দকে ঐ প্রজ্ঞামাত্রায় সাহায্যে আমাদের প্রতিগোচর করে। এই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাসমূহ সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বা অবয়ব, যद्यপি চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়গোলকগণ স্থূল শরীরের অংশ বা অবয়ব। মরণকালে স্থূল শরীর ছাড়িয়া সূক্ষ্ম শরীর যখন চলিয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাগুলিও চলিয়া যায়। সেই নিমিত্ত মৃত্যুর পর চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়যন্ত্রসমূহ স্থূল দেহে থাকে। সত্ত্বেও তাহারা শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। পঞ্চ কর্মেজ্জিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেজ্জিয় দেহের বাহিরে থাকায়—বাহ্যেজ্জিয়। মন দেহের অভ্যন্তরে থাকায়—অন্তরীজ্জিয়। মন সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বা অবয়ব এবং দশ বাহ্যেজ্জিয়ার প্রবর্তক। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম—মন। তাৎপৰ্য—চিন্তের যে বৃত্তির দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চিত হইতে না পারিয়া, ইহা কি উহা এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মন। মনের পর বুদ্ধি। বুদ্ধিও সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বা অবয়ব। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম—বুদ্ধি। তাৎপৰ্য—চিন্তের যে বৃত্তি সাহায্যে কোন বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করা যায়, তাহাই বুদ্ধি। এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরের তিন কোষ—বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়। বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেজ্জিয়ার সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এবং এই কোষে অবস্থানে বিজ্ঞানের কাজ করে। মন পঞ্চ কর্মেজ্জিয়ার সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এবং এই কোষে অবস্থানে মননের কাজ করে। পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ কর্মেজ্জিয়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়,

এবং এই কোষে অবস্থানে প্রাণ-সঞ্চারের কাজ করে। এই কোষত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তিযুক্ত, অতএব কতৃ-রূপ ; মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, অতএব করণ-রূপ ; এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, অতএব কার্ধ-রূপ। (১) এই কোষত্রয়ের সমবায়ে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের প্রকাশ ঐ তিন রূপে—কতৃ-রূপে, করণরূপে ও কার্ধরূপে।

জীবের যত কিছু চিত্ত-সংস্কারের দ্বারা গঠিত কারণ-শরীর। কারণ-শরীরে এই সংস্কাররাশি অতি সূক্ষ্ম বীজের দ্বারা অবস্থিত। বীজ হইতে তদনুরূপ গাছের জন্ম, তাই বীজকে বলা হয় গাছের কারণ। সেই রকম প্রত্যেক জীবের চিত্তসংস্কার তাহার তদনুরূপ চরিত্র ও জীবন গড়িয়া তোলে। তাই, এই বীজরূপী চিত্তসংস্কারকে বলা হয়

জীবের কারণ-শরীর। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর
কারণ-শরীর উৎপন্ন হয় কারণ-শরীর হইতে এবং তাহাতেই

লীন হয়। কারণশরীরে কেবলমাত্র আনন্দময় কোষ। সেই শরীরে জীবের কোন কর্ম থাকে না, এবং কর্মজনিত সুখ-দুঃখাদির ভোগও থাকে না। কেবলমাত্র চিত্তসংস্কারগুলি থাকে বীজের মত নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। সেই হেতু এই শরীরে পূর্ণ বিশ্রান্তি এবং বিশ্রান্তি-জনিত এক আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই আনন্দন হয় না ; তাই, ইহাতে এক আনন্দময় কোষ। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। জীবাত্মা কারণ-শরীরে আনন্দময় কোষে পরমাত্মার অতিশয় সান্নিধ্যে থাকায়, সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দ তাঁহার উপর প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই হেতু জীবাত্মা এই কোষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন। (২)

(১) বে: সা:—৮৯ .

(২) বি: চু:—২০৭

কারণশরীরের একমাত্র বৃত্তি, অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক আত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা। ইহার মর্ম, কারণশরীরে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা বিद्यমান থাকে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-মুমুপ্তি এই তিন অবস্থা জীবের। জাগ্রতে তাহার স্থূল শরীর কাজ করে; স্বপ্নে স্থূল শরীরের কাজ থাকে না, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর কাজ করে; মুমুপ্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কাজ করে না, কিন্তু কারণশরীর বিद्यমান থাকিয়া এক আনন্দের আন্বাদন করে। জাগ্রদবস্থায় কর্মজনিত সূখ-দুঃখ দুই ভোগ করিতে হয়। স্বপ্নাবস্থায় কখনো সূক্ষ্ম, কখনো দুঃস্বপ্ন, দেখার ফলেও সূখ-দুঃখের ভোগ অনিবার্য। মুমুপ্তিতে বা গভীর নিদ্রায় স্বপ্নদর্শন হয় না, কাজেই সূখ-দুঃখের ভোগ হয় না, এমন কি পুত্রশোক পর্বন্ত থাকে না—থাকে এক আনন্দের অম্লভূতি। মুমুপ্তিতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান, স্বরূপে অবস্থান। (৩) স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর কারণশরীর।

হিন্দুশাস্ত্রের মতামুসারে, স্থূল শরীর যেমন অচেতন, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীর এই দুইটিও তেমনি অচেতন। সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব বুদ্ধি-মন-প্রজ্ঞামাত্রা প্রভৃতি গণ অচেতন। মন ও বুদ্ধি যে বস্তুতঃ অচেতন বা জড়, তাহা প্রতিপন্ন হয় কিছু দিন অন্নগ্রহণ বন্ধ করিলে। তখন মনের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এবং বুদ্ধির ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। (৪) আজকাল কঠিন অস্ত্রোপচারকালে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগে মন-বুদ্ধির কাজ বন্ধ করা হয়। ক্লোরোফর্ম, একটি জড়

. (৩) মুমুপ্তিকে স্বপ্নিতি কহে। স্বং অপি ইতো গতো ভবতি ইতি স্বপ্নিতি। অর্থাৎ, যে অবস্থায় জীব আত্মস্বরূপের মধ্যে বিলীন হয়, তাহাই স্বপ্নিতি।—ছাঃ উঃ, ৬।৮।১

(৪) ছালোগোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৭ম খণ্ডে যেতকেতুর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

পদার্থ। মন-বুদ্ধি জড় না হইলে ঐ জড় পদার্থের বশীভূত হইতে পারিত না, অথবা তাহারা জড় ভূক্তানের উপর নির্ভর করিত না। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরের কোনটি চেতনার অভাবে নিজে কাজ করিতে পারে না, যেমন ইট-পাথর পারে না। একমাত্র আত্মা চেতন। সেই চিন্ময় আত্মা এই তিন শরীর হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন; তিনি আছেন জীবের অন্তরতম দেশে বা কারণ-শরীরের অভ্যন্তরে। মন-বুদ্ধি সেই চেতন আত্মার সন্নিধানে থাকায় চিন্ময় বলিয়া বোধ হয়, আলোকের কাছে কোন স্ফটিকস্তম্ভ থাকিলে তাহাকে যেরূপ দীপ্তিমান দেখায় সেইরূপ। এই চিন্ময় আত্মার দুই বিভাব—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সত্ত্ব গুণ ত্রয় বা ঐশ্বর পরমাত্মারূপে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই পরমাত্মা কর্তা ও ভোক্তা নহেন, অর্থাৎ তিনি কর্ম করেন না বা কর্মজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করেন না। তিনি সাক্ষী-চৈতন্য-স্বরূপ বিশ্বরক্ষমণ্ডে কেবল প্রকৃতির অভিনয় দেখিয়া যান। এই পরমাত্মা সকল জীবের এক ও অখণ্ডনীয়। তাহার যে অংশ ব্যক্তিগত জীবের আধারে অল্পপ্রতিষ্ঠ তাহাও চেতন, তবে প্রত্যেক জীবের শরীরত্বয় অল্প জীব হইতে পৃথক থাকায়, সেই অংশ জীবে জীবে বিভিন্ন। শরীরত্বয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবভূত সেই চেতনাংশ—জীবাত্মা। এই জীবাত্মাই কর্তা ও ভোক্তা। ইনি জীবের অচেতন সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরকে পরিচালিত করেন এবং কর্মজনিত সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করেন। কেবল জীবের কারণ-শরীরে অবস্থানকালে জীবাত্মার কোন কর্ম থাকে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগস্থল এই কারণ-শরীর। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বেদ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—সূক্ষ্মর পক্ষবিশিষ্ট সমসংস্কৃযুক্ত দুইটি পক্ষী মিত্ররূপে একই

বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফলকে স্বাদের জন্য ভক্ষণ করে এবং অন্যটি ফলকে ভক্ষণ না করিয়া সব দিক দেখিতে থাকে। (১) এই বর্ণনায় বৃক্ষটি জগৎ, আর দুইটি পক্ষীর একটি জীবাশ্মা এবং অন্যটি পরমাশ্মা। শিঞ্জরমুক্ত পক্ষী যেমন শিঞ্জর ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়া যায়, দেহমুক্ত আশ্মাও তেমনি দেহ ছাড়িয়া উর্ধ্বে চলিয়া যান। এই নিমিত্ত শ্রুতি এখানে পক্ষীরূপে আশ্মার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা দুই বিভিন্ন আশ্মা নহেন—একই চেতন আশ্মার দুই রূপ বা বিভাব মাত্র। পরমাশ্মাই অক্ষর আশ্মা। হিন্দুশাস্ত্রে অধ্যাত্মবাদের এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

[তিন]

কর্মবাদ।

এই জগৎ কর্মভূমি। জীবমাত্রেরই কর্মের অধীন। কর্ম ছাড়া কোন জীব থাকে না—থাকিতে পারে না। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে, কোন কর্ম নিষ্ফল নহে। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, কায ব্যতীত কারণ হয় না। কর্মবাদের ভিত্তি এই কার্যকারণবাদের উপর।

কর্ম ও কর্মফল
—কার্যকারণবাদ

কর্ম ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। চিন্তাও কর্ম—মানসিক কর্ম। কথন-ভাষণাদি, বাচিক কর্ম। দর্শন-শ্রবণ-গমনাদি, কায়িক কর্ম। বাহ্য

কিছু ফল প্রসব করে, তাহাই কর্ম। কর্ম—কারণ। প্রত্যেক কর্মের তদনুরূপ ফল আছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। আম গাছের বীজ আম গাছই উৎপন্ন করে, কাঁঠাল গাছের বীজ কাঁঠাল গাছই উৎপন্ন

(১) বা স্থপর্না সবুজা সবারা সমানঃ বৃক্ষং পরিবষজাতে। তন্নোরন্যঃ শিঞ্জলং বাষড়্যানন্নরন্তো অতিচাকনীতি ॥

করে। আম গাছের বীজ কাঁঠাল গাছ, আর কাঁঠাল গাছের বীজ আম গাছ উৎপন্ন করে না। নারীর গর্ভেই নরের জন্ম, ঘোটকীর গর্ভে ঘোটকের জন্ম, শূণালীর গর্ভে শূণালের জন্ম। ইহার বৈপরীত্য হয় না। সেইরূপ যে রকমের কর্ম, সেই রকমের ফল সে প্রসব করে। শুভকর্মের ফল, শুভ; অশুভ কর্মের ফল, অশুভ। কর্মের ফল প্রকট হয় শুধু বহির্জগতে নহে—অন্তর্জগতেও। প্রত্যেক কর্ম সেই কর্মীর অন্তর্জগতে সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করে এবং তাহার চিন্তের উপর তদন্তরূপ রেখাপাত করে। শুভ কর্মের ফল, সুখ; অশুভ কর্মের ফল, দুঃখ। শুভ কর্মের ফলে চিন্তের উপর শুভ রেখাপাত হয় এবং অশুভ কর্মের ফলে অশুভ রেখাপাত হয়। জীব কর্মধীন। ঈশ্বর কর্মফলদাতা মাত্র। প্রত্যেক জীবকে নিজের কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে। তবে প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্মফলাভ্যাসী সুখ বা দুঃখ ঈশ্বর তাহাকে দিয়া থাকেন মাত্র। অতএব, ইহাতে ঈশ্বরে বৈষম্য বা নির্দয়তা-দোষ আসে না। (১) ইহার নাম—কর্মবাদ। বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মও এই কর্মবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনধর্মে এই কর্মবাদের স্থান সকলের উপরে।

ক্রমাগত এক প্রকারের কর্মের অনুষ্ঠানে চিন্তের উপর একই প্রকারের রেখাপাত হয় এবং তাহার ফলে চিন্তা সেই প্রকার হইয়া যায়; অন্তরে ভাব-প্রবৃত্তি তদন্তরূপ হয়। ইহাই চিন্তা-সংস্কার। (২) এই

(১) বৈবধানৈর্ধন্যো ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ —বেঃ দঃ, ২।১৩৪

(২) সংস্কার ত্রিবিধ—উপাসনাজনিত, বাহ্যকর্মজনিত, ও বিষয়ানুভবজনিত উপাসনাও মানসিক কর্ম, তাই উপাসনার দ্বারা চিন্তের উপর তদন্তরূপ রেখাপাত হয়। বাহ্য কর্মের দ্বারা বে রেখাপাত হয়, ইহা দৃষ্টান্ত। আবার বিষয়-ভোগের সময় সুখ-দুঃখাদির অনুভব বে হয়, তাহারও রেখাপাত হয় চিন্তের উপর। [বুঃ উঃ, ৪।৩২]

কর্মশক্তি ও
চিন্তাসংস্কার

চিন্তাসংস্কার আবার গঠন করে চরিত্রকে। যাহার
যে রূপ চিন্তাসংস্কার, তাহার সেইরূপ চরিত্র।
পরিদৃষ্টমান ক্রিয়াশীল জগতে সর্বত্র সকল ব্যাপারে
মানবের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। এমন কোন ব্যাপার ঘটে না।
যাহার মাঝে মানবের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি নাই। চিন্তাসংস্কার হইতে
উদ্ভূত চরিত্রই মানবের এই চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তিকে রূপদান করে ব-
রুণায়িত করে। যাহার চরিত্র যে রকম, তাহার চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি
সেই রকম। ক্রমাগত সাধন-ভজনের ফলে সাপেক্ষের চিন্তাসংস্কার সাধু
হয়, চরিত্র সাধু হয় এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি সাধু হয়। ক্রমাগত
চুরি-ডাকাতির ফলে চোর-ডাকাতির চিন্তাসংস্কার অসাধু হয়, চরিত্র
অসাধু হয় এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি অসাধু হয়। এই সত্য মনোবিজ্ঞানে
পরীক্ষিত। কর্মের ভিতর যে শক্তি জীবের চিন্তা-সংস্কার গঠিত করে,
তাহাই কর্ম-শক্তি। এই কর্মশক্তির প্রভাব কেবল ইহজন্মেই আবদ্ধ
নহে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অসংখ্য কর্মের কর্মশক্তির সাহায্যে যে চিন্তা-
সংস্কার সংগঠিত হয়, শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই চিন্তাসংস্কার নইয়া।
সেই সংস্কারকে চলিত ভাষায় বলা হয়—অদৃষ্ট। ইহ জন্মের নর
বলিয়া তাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ তাহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওন,
যায় না, কাজেই অদৃষ্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বাহ্যকে শিশুর সহজাত
জ্ঞান (innate ideas) বলেন, তাহাও শিশুর পূর্বজন্মাজিত কর্মোদ্ভূত
চিন্তাসংস্কার ব্যতীত আর কিছু নহে। যে ব্যক্তির যে সংস্কার, সেইটি
তাহার বিশেষত্ব। দুই মানুষের সংস্কার সম্পূর্ণ এক প্রকার নহে।
সংস্কার যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত। এক জাতির মনোবৃত্তি
প্রকাশ পায় এক বিশেষরূপে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর।
তাহাই হইল সেই জাতির জাতীয় সংস্কার। এই জাতীয় সংস্কারের

বহির্লোকে আমরা বুঝিতে পারি, কোন ব্যক্তির কোন জাতি—
আমরা বুঝিতে পারি ইনি ইংরাজ, ইনি ফরাসী, ইনি মার্কিন, ইনি
ভারতীয় ইত্যাদি। এক কথায়—সংস্কারকে কি ব্যক্তিগত,
কি জাতিগত, ভাবে মানবের বীজ বলা যাইতে পারে। এক রকমের
বীজ যেমন সেই রকমের গাছ সৃষ্টি করে, তেমনি এক রকমের সংস্কার
সৃষ্টি করে সেই রকমের মানুষ—কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত। বীজের
মত সংস্কারের উৎপাদিকা শক্তি আছে। জীবের কারণ-শরীরে এই
সংস্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম বীজের দ্বারা অবস্থান করে। এক স্থূল শরীর
নাশের পর জীবাত্মা নূতন স্থূল শরীরে এই সূক্ষ্ম সংস্কার-বীজ-সহ (১)
কারণ-শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর লইয়া প্রবেশ করেন। স্থূল
শরীরের নাশে কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় না।

হিন্দুশাস্ত্রের মতামতানুসারে, কর্মফলানুযায়ী জীবের কর্ম তিন শ্রেণীতে
বিভক্ত। যে অতীত কর্মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা—

কর্মফলানুযায়ী কর্ম প্রারম্ভ। যে অতীত কর্মের ফল এখনো ফলিতে
আরম্ভ করে নাই, কিন্তু রাশীকৃত হইয়া আছে,
তিন শ্রেণীর—প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান তাহা—সঞ্চিত। যে কর্ম এখনো করা হয় নাই,
সঞ্চিত ও ক্রিয়মান

কিন্তু করিতে উদ্ভূত, তাহা—ক্রিয়মান বা আগামী।
শাস্ত্রকারগণ এই তিন শ্রেণীর কর্মকে তিনটি বাণেব সঙ্গে উপমা
দিয়াছেন। যথা—কোন ব্যক্তি তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটি বাণ ধৃত
হইতে নিষ্ক্ষেপ করিয়াছে, একটি বাণ তৃণের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছে,
আর একটি বাণ নিষ্ক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে ধনুতে যোজন। করিতেছে।

(১) তৎ বিদ্বাকর্মণী সমধারণভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ—অর্থাৎ উপাসনাজনিত, বাহ্যকর্ম-
জনিত ও বিষয়ানুভবজনিত এই ত্রিবিধ সংস্কারই পরলোকগামী জীবাত্মার অনুগামী হয়।

যে বাণটি সে ধনু হইতে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রারক কর্মের উপমা। যে বাণটি সে তাহার ভূণের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঞ্চিত কর্মের উপমা। যে বাণটি সে নিক্ষেপের অভিপ্রায়ে ধনুতে যোজনা করিতেছে, তাহার সঙ্গে ক্রিয়মান কর্মের উপমা। যেমন নিক্ষিপ্ত বাণকে আর ফিরাইতে পারা যায় না, তেমনি প্রারক কর্মের ফলকে আর গতিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। এই কারণ, প্রারকের ফলভোগ অবশ্যতাবী, ভোগের দ্বারাই প্রারকের ক্ষয় হয়। প্রারকের ফলভোগের উদ্দেশ্যে জীবকে ইহজন্মে বর্তমান স্থল দেহ গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমান দেহে যে স্বখ-দুঃখ (২) ভোগ হয়, সে সব ঐ প্রারককর্মফলজনিত। তাহা ভোগ করিতেই হইবে। (৩) যাহারা জীবমুক্ত তাহাদিগকেও বর্তমান দেহে ঐ প্রারকজনিত স্বখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা, অথবা ঈশ্বরপূজাবৃত্তিতে নিমিত্তভাবে (৪) কর্ম করিলে, ক্রিয়মান কর্মের ফলও আর ভোগ করিতে হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে দৈব ও পুরুষকার সম্পর্কে কিছু বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে বহু গবেষণা হইয়াছে। প্রারককর্মজনিত যাহা, তাহাকে বলা হয়—দৈব বা অদৃষ্ট বা ভাগ্য। তাহার উপর মানুষের

(২) দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ। তাই এখানে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বখ-দুঃখ বৃষ্টিতে হইবে। ভোগ্যবিষয়ের আনুকূল্যে স্বখ, আর বিপর্যয়ে দুঃখ—বিষয়ানুসারে বৃষ্টিতে স্বখ দুঃখো বিপর্যয়ে।—বিঃ চূঃ, ১০৫

(৩) জ্যোতিষিক হস্তরেখা বা কোষ্ঠি বিচার করিয়া যে ভাগ্যকল বলিয়া থাকেন, তাহা অনেকটা আনাদের প্রারককর্মফলসম্বন্ধে।

(৪) আমি কতটুকু নহি, আমি শুধু অন্তর্দ্বারী নারায়ণের স্বত্বস্বরূপ কার্য করিতেছি—এই প্রকার বুদ্ধিতে কর্ম-সম্পাদন।

হাত নাই। পুরুষের যাহা কর্ম তাহা—পৌরুষ বা পুরুষকার। (৫)

পুরুষকার মানুষের আয়ত্তাধীন। সঞ্চিত কর্ম ও
দৈব ও পুরুষকার

ক্রিয়মান কর্ম এই দুইটি মানুষের পুরুষকারের
অধীন। ভোগদাতৃত্বশক্তির তারতম্যানুসারে প্রারক তিন প্রকার—
মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর। সময় থাকিতে প্রতিকার না করিলে, এই
তিন প্রকারের প্রারক-ভোগ অনিবার্য। তবে মানুষ যত্নশীল হইয়া
যথাসময়ে প্রতিকার অবলম্বনে পুরুষকারের সাহায্যে মন্দ ও তীব্র
প্রারককে ইহজন্মে ফলদানের পূর্বেই নষ্ট করিয়া ফেলিতে
পারে। কেবলমাত্র তীব্রতর বা অত্যন্ত প্রবল প্রারককে ইহজন্মে
ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। দৃষ্টান্ত—কোন
ব্যক্তি প্রারকবশতঃ কোন রোগে আক্রান্ত হইলে, সে যদি
যত্নশীল হইয়া সূচিকিৎসায় সেই রোগের উপশমে সক্ষম হয়,
তবে বৃত্তিতে হইবে তাহার সেই প্রারক মন্দ বা তীব্র হইলেও
তীব্রতর নহে। কিন্তু যদি যত্নশীল হইয়া সূচিকিৎসার পরও
সেই রোগের উপশমে সে অক্ষম হয়, তবে বৃত্তিতে হইবে সেই
প্রারক তীব্রতর। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ
স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ দৈব কথাটি অর্থশূন্য।
ইহজন্মের নিজের কর্মই পরজন্মে প্রারক বা দৈবরূপে কাজ করে।
পুরুষকার দুই প্রকার—প্রাস্তন বা পূর্বজন্মের এবং ঐহিক বা

(৫) পুরি গেতে ইতি পুরুষঃ, দেহের ভিতর যিনি অবস্থিত তিনি পুরুষ। পুরি
শরনাং বা পুরুষঃ, অথবা দেহের মধ্যে যিনি শায়িত তিনি পুরুষ। সেই নিমিত্ত জ্ঞান-
দৃষ্টিতে পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—আত্মা। দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি আত্মার
আচ্ছাদন ও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া তাহার পুরুষ নহে। তাই পুরুষকার শব্দের
অর্থ, আত্মার বল বা শক্তি।

ইহজন্মের। প্রাক্তন পুরুষকারই দৈব বলিয়া খ্যাত। ইহজন্মের প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে পরাজিত করিতে পারে, তবে সেই পুরুষকার শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রয়োগ করা কর্তব্য, নচেৎ নিষ্ফল হয়। জ্ঞান-কর্ম-উপাসনা ইত্যাদি সাধনমূলক কর্মই শাস্ত্রসম্মত পুরুষকার। কাম বা বাসনা, সকল কর্মের মূলে। অশুভ বাসনা হইতে অশুভ কর্মের এবং শুভ বাসনা হইতে শুভ কর্মের উদ্ভব। হিন্দুশাস্ত্রমতে, শাস্ত্রবিহিত কর্মই শুভ কর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মই অশুভ কর্ম। প্রাক্তন পুরুষকার বা দৈব বা প্রারব্ধ বশতঃ চিত্তে প্রথমে অশুভ বাসনার উদয় হয়। তাই প্রয়োজন, ঐহিক পুরুষকারের প্রয়োগে শুভ বাসনার দ্বারা সেই অশুভ বাসনার জয়। এই প্রচেষ্টার নাম—সাধনা।

অনেকে হিন্দুধর্মের এই কর্মবাদকে নিন্দা করিয়া বলেন যে, এই কর্মবাদই হিন্দুকে নিরুণম ও নিঃশক্তি করিয়া ফেলিয়াছে। যদি কর্মফলের হাত হইতে আমার নিস্তার না থাকে, যদি আমার পূর্বজন্মের কর্মজনিত চিত্তসংস্কার বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে,

তবে ইহজীবনে আমার কর্ম-স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই। বাহ্য অদৃষ্টে আছে তাহাই হইতেছে ও হইবে—এই বসিয়া বসিয়া থাকি, আলস্ত্র দিন

কাটাই এবং কর্মের শক্তি-উদ্দীপনা যেন ক্রমশঃ হারাইয়া কেলি। প্রকৃতপক্ষে, এইরূপ অভিযোগ হিন্দুশাস্ত্রে কর্মবাদের বিরুদ্ধে করা চলে না। সে কর্মবাদ ঠিক ঐ প্রকার নহে। তাহার মুখ্য কথা এই। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে এবং সেই কর্মফল আমাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। অতীত কর্মের ফল ভোগ করিতেছি বর্তমানে, বর্তমান কর্মের ফল ভোগ করিব ভবিষ্যতে। নিষ্কিণ্ড বাণের মত

যে অতীত কর্মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার উপর আমার হাত নাই; কিন্তু যে অতীত কর্মের ফল সঞ্চিত আছে এবং যে বর্তমান কর্ম আমি এখনো করি নাই, সেই সকল কর্মফলের উপর আমার সম্পূর্ণ হাত আছে। তাহারা আমার ইচ্ছাধীন। পুরুষকারের সাহায্যে তাহাদের গতি রুদ্ধ করিতে পারি। এখানেই কর্মস্বাধীনতা। আমার অতীত কর্মের ফল বর্তমান, ইহা সত্য; তবে বর্তমানে এমন কর্ম করিতে পারি, যাহার ফলে ভবিষ্যৎ নতুন পরণের হইতে পারে। শুভ বাসনার দ্বারা অশুভ বাসনাকে জয় করিয়া শুভ কর্ম করিতে পারি। শুভ বাসনা লইয়া শুভ কর্মের অন্তর্গত প্রাক্তন কর্মফলজনিত সংস্কার ও সংস্কারজাত চরিত্রের পরিবর্তন-পরিমার্জন আশাতে সম্ভব। এখানেই পুরুষকার—কর্ম-স্বাধীনতা। এই সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তো সাধক সাধনা করে—দস্যু রত্নাকর মহামুনি বান্ধীকি হয়। জীবনের এ পরিবর্তন আজো অনেক স্থলে দেখা যায়। হিন্দুর কর্মবাদের সার কথা—মাতুল একেবারে অদৃষ্টের দাস নহে, সে নিজেই নিজের অদৃষ্টনিয়ন্তা, সে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিতে পারে কর্মশক্তির প্রয়োগে। অতএব, হিন্দুর কর্মবাদে উদ্বিগ্নহীনতার—শক্তিহীনতার—স্থান আদৌ নাই; স্থান যথেষ্ট আছে আত্মনির্ভরতার—ক্রিয়াশীলতার।

[চার]

জন্মান্তরবাদ ও পরলোকবাদ।

(ক) জন্মান্তরবাদ।

শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—জাতশ্চ হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবে জন্ম মৃতশ্চ চ। অর্থাৎ—যে কেহ জন্মে তাহার মৃত্যু অনিশ্চিত এবং যে কেহ মরে তাহার জন্ম অবধারিত। তিনি অজুনকে আরো

বলিয়াছেন—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে ; আমি সে সব জানি ; কিন্তু হে পরম্পর, তুমি তাহা জান না । (১) ইহার নাম—জন্মান্তরবাদ । উপনিষদেও বলিয়াছেন—একটি জ্যোৎস্বা যেমন একটি তৃণের উপর আসিয়া সেই পুরাতন তৃণটিকে ছাড়িয়া নূতন তৃণ গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা পুরাতন স্থল দেহ ছাড়িয়া নূতন স্থল দেহ ধারণ করেন । (২) অনেকের ধারণা, জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বেদসংহিতায় কিছু নাই, ইহা বেদের পরবর্তী সময়ে প্রবর্তিত । এই ধারণা ঠিক নহে । বেদসংহিতায় পুনর্জন্মবাদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় । ঋকমন্ত্র স্পষ্ট বলিতেছেন—পৃথীমাতা

পুনরায় আমাদের সত্তা দান করণ, ছালোকে জন্মান্তরবাদ বেদসম্মত দেবগণ আমাদের নূতন জীবন দান করণ, চন্দ্রদেব আমাদের পুনরায় তত্ত্ব দান করণ এবং পৃথগ আমাদের পুনরায় বাকশক্তি ও শাস্তি দান করণ । (৩) ইহা পুনর্জন্মবাদের কথা ।

যথার্থতঃ, জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই । জীবাত্মার কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সহ এই স্থল পাঞ্চভৌতিক জগতে স্থল পাঞ্চভৌতিক শরীরগ্রহণকে বলা হয়—জন্ম । আর, তাঁহার কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সহ এই স্থল পাঞ্চভৌতিক শরীরত্যাগকে বলা হয়—মৃত্যু । প্রকৃতপক্ষে, জন্ম-মৃত্যু হয় এই স্থল শরীরের—জীবাত্মার নহে । কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্থল শরীর যখন বিকৃত হয়,

(১) গীঃ—৪।৫

(২) বুঃ উঃ—৪।৪।৩

• (৩) পুনর্নো অহং পৃথিবী নদাত্ত পুনর্দ্যৌর্দিবী পুনরন্তরিক্ষম ।

পুনর্নঃ সোম স্তবঃ নদাত্ত পুনঃ পুবা পথ্যাং বা স্বস্তিঃ ॥

তখনই হয় স্থূল শরীরের মৃত্যু। (৪) স্মৃদেহের স্মৃদতাহেতু স্থূল জন্ম ও মৃত্যু— দেহ হইতে তাহার নিষ্কমণকালে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ভবচক্র তাহাকে দেখিতে পায় না এবং কোন স্থূল বস্তু তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। (৫) জীবিত ব্যক্তির দেহে যে উচ্চতা তাহা স্মৃদ দেহের। (৬) জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, আবার জন্মের পর মৃত্যু। সৃষ্টিমণ্ডলে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র—ভবচক্র বা সংসার। যতদিন না পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পূর্ণ মিলন হয়, ততদিন জীবকে সৃষ্টিমণ্ডলে এই ভবচক্রের অনীন থাকিতে হয়। জন্মান্তরবাদ অধিকৃত কর্মবাদের উপর। পূর্বজন্মে অসৃষ্টিত কর্মসমূহের ফলস্বরূপ স্মৃদ সংস্কাররাশি অবস্থান করে জীবের কারণ-শরীরে। স্থূল দেহের অবসানে জীবাত্মা এই সংস্কাররাশির সাহায্যে পরিচালিত করেন স্মৃদশরীরের বুদ্ধি-মন-প্রাণ-প্রজ্ঞামাত্রা এই সকলকে এবং সেই পরিচালনার ফলে গঠিত হয় তদনুরূপ নূতন এক স্থূল শরীর। এই নূতন এক স্থূল শরীর গ্রহণের নাম—পুনর্জন্ম। সাধনার দ্বারা যতদিন না—যতজন্ম না—প্রাক্তন কর্মফলজনিত সংস্কাররাশি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, ততদিন ততজন্ম জীবের স্থূল শরীর গ্রহণ অনিবার্য। পূর্বজন্মের সংস্কার যে ইহজন্মে বিদ্যমান, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন—এক পিতামাতার পাচ পুত্র পাচ প্রকার বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন। কেহ সদাচারী, কেহ কদাচারী, কেহ আস্তিক, কেহ নাস্তিক, কেহ কবি, কেহ গাণ্ডিক

(৪) জীবাপেতং বাঁধ কিলেদং ত্রিরতে ন জীব ত্রিরতে ইতি।

—ছাঃ উঃ, ৬।১।১৩

(৫) স্মৃদঃ প্রমাণতচ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥— বেঃ দঃ, ৪।২।১০

(৬) অস্তিত্ব চোপপত্তেরেণ উচ্য ॥— বেঃ দঃ ৪।২।১১

ইত্যাদি। এমন কি, দুই যমজ পুত্র এক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয় না, স্বত্বপি তাহারা একই সময়ে একই গর্ভে উৎপন্ন। এক পিতামাতার রক্ত-বীৰ্ণে জন্ম হইলেও তাহাদের মধ্যে এই মনোবৃত্তির তারতম্য, পূর্বজন্মে কৃত কর্মজনিত সংস্কারের তারতম্য-হেতু। শিশু মৃত্যু কি তাহা জানে না, তথাপি তাহাকে কেহ মারিতে উদ্বৃত্ত হইলে সে ভয় পায়। এই মরণদ্রাস তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার মাত্র। পূর্ব পূর্ব জন্মে সে মরণক্লেশ অনুভব করিয়াছে, তাহার সংস্কার শিশুর স্মৃতি শরীর ইহজন্মেও বহন করিয়া লইয় আসিয়াছে। সেই কারণ, তাহার এই মরণদ্রাসরূপ সহজাত সংস্কার। (১) কোন কোন লোকের এবং যোগসিদ্ধ পুরুষের পূর্ব জন্মের স্মৃতি লাভ হয়, ইহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। যোগীগণের পূর্বজন্মস্মৃতিলাভসম্পর্কে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—সংস্কারসাক্ষাৎকরণাং পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ (২) অর্থাৎ—সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, পূর্বজন্মকৃত কর্মসমূহের রেখাপাত বা অঙ্কন হইয়া যায় আমাদের স্মৃতিশরীরে অধিমানস স্তরে এবং তাহাই চিত্তসংস্কার। কারণ-শরীরে সেই প্রাক্তন সংস্কাররাশি ইহজন্মেও বিদ্যমান থাকে। এখানে ঐ যোগসূত্র সেই সংস্কাররাশিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, নিজের বা অপরের চিত্তনিহিত প্রাক্তন সংস্কাররাশিতে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ

(১) জীবের সহজাত সংস্কারের দৃষ্টান্তরূপ দেখান হইতে পারে বাবুই পাখীর বাসা-নির্মাণ-কৌশল, মৌমাছির চাকের কক্ষ-নির্মাণ-কৌশল, হাঁসের ছানার জন্মমাত্র জলে নাঁতার দেওয়া, বানর-শাবকের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াই বৃক্ষ-শাখা-ধারণে আশ্রয়লাভ ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) যোগঃ সূঃ—৩।১৮

জন্মান্তরক সংঘের দ্বারা উহাদের সাংস্কার হইলে, যোগিগণ নিজের বা অপরের পূর্বজন্মসদ্ব্যয় ঘটনাবলীর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মে যে জন্মান্তরবাদ গৃহীত, তাহা নহে। পুরাকালে অর্ফিস্(Orpheus), পিথাগোরস্(Pythagoras), এম্পিডক্লিস্(Empe docles), প্লেটো (Plato) প্রভৃতি গ্রীক মনীষী ও দার্শনিকগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন ; মিশরীয়গণ (Egyptians) বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মে জন্মান্তরবাদ না থাকিলেও, ঈশার গুরু জোহন (John the Baptist) যে পূর্বজন্মে এলিয়াস্ (Elias) ছিলেন, এই কথা ঈশা (Jesus) স্বয়ং প্রচার করিয়াছিলেন। জার্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্মবিৎ Dr. Julius Muller জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। সুফীসম্প্রদায়ভূক্ত মুসলমান জন্মান্তর-বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম পূর্ণরূপে জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে বুদ্ধদেবের ৫৫০টি পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত কথিত। এই সকল জন্মের ভিতর দিয়া সাধনা করিতে করিতে তিনি শেষে গৌতম সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ণ সিদ্ধিলাভে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। জৈনধর্মের জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত। অধুনা পাশ্চাত্যের একাধিক বিদ্বজ্জন জন্মান্তরবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ Prof. Huxley বলিয়াছেন যে, জন্মান্তরবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই স্থূল জগতে স্থূলদেহধারী জীব চতুর্বিধ—জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। জরায়ু হইতে জাত মনুষ্য, পশু প্রভৃতি—জরায়ুজ। অণু হইতে জাত বিহঙ্গ-ভূজাদি—অণুজ। শ্বেদ হইতে জাত মশকাদি—শ্বেদজ। ভূমি ভেদ পূর্বক উদ্ভূত তরুলতাদি—উদ্ভিজ্জ। এই

চারি প্রকার জীবই চেতন। চৈতন্যস্বরূপ জীবাশ্ম প্রত্যেক জীবের
 স্থূল দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। জীবসকলের
 বোয়ান্তর-গ্রহণ ব্যাপ্তিগত জীবাশ্ম চৈতন্যাংশে এক হইলেও, জীবে
 জীবে চৈতন্যপ্রকাশের মাত্রার তারতম্য আছে। সেই কারণে এ জাতির
 জীব, আর এক জাতি হইতে ভিন্ন। উদ্ভিজ্জ জীবে চৈতন্যের বিকাশ
 সর্বাপেক্ষা কম, তাই তাহারা জড়বৎ মনে হয়। ইহা উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা
 কিছু বেশী শ্বেদজ জীবে, তদপেক্ষা আরো বেশী অণুজ জীবে,
 তদপেক্ষা আরো বেশী জয়াযুজ জীবে। আবার, জয়াযুজ জীবের
 ভিতর মনুষ্যজাতির মধ্যেই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ। মনুষ্যজাতি
 ব্যতীত অন্য জাতির অন্তরে আত্মচৈতন্যবোধ নাই এবং
 জ্ঞান-তত্ত্বও নাই। আত্মচৈতন্যবোধের ও জ্ঞান-তত্ত্বের অভাবে
 মানবের জীব স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়,
 তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি নাই। প্রত্যেক জীবের আধারে
 ব্যাপ্তিগত জীবাশ্ম সর্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত মিলন-
 প্রয়াসী। সেই নিমিত্ত জীবজগতে জীবের ক্রমোচ্চ বিভিন্ন
 স্তরের ভিতর দিয়া জীবাশ্ম-পরমাত্মার মিলনাভিমুখী এক
 স্বাভাবিক প্রগতি সুপ্রকাশিত। জীবলোকে উদ্ভিজ্জ জীব
 নিকৃষ্টতম এবং মানব শ্রেষ্ঠতম স্তরে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন
 যে, স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে উদ্ভিজ্জ জীবও ক্রমোবিকাশের
 উদ্ভিমুখী ধারাহুয়ায়ী ধাপে ধাপে উঠিয়া একদিন-না-একদিন
 মানবত্ব লাভ করিবে। (১) হিন্দুশাস্ত্র আরো বলেন যে,

(১) বর্তমান পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের বিবর্তন-ক্রমে এই ক্রমোবিকাশের ধারা
 স্বীকৃত। ইহার মতে—কৃৎ সর্পীন্দ্রপ, পরে পক্ষী-পশু-বানর এবং সর্বশেষে মানুষ। এই
 বিবর্তনের ক্রম।

চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মহাশয়। (২) তাৎপর্য—
জীব নিম্নতম স্তর হইতে স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে উঠিতে
উঠিতে, অসংখ্য মানবেতর নিকৃষ্ট জন্ম অতিক্রম করিয়া, তবে
মহাশয় লাভ করে। এই হেতু মহাশয় দুর্গত। মানবত্বের ভিতর
দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব নিহিত। মানবের আধারে সাধনার
দ্বারা পূর্ণভাবে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অর্জিত হইলে, মানব দেবত্ব লাভ করিতে
পারে। অন্তর্গত, সাধনার অভাবে সত্ত্বগুণের বিলোপে তমোগুণের
প্রাবল্যে মানব পতিত হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে পারে। মানবের
এই অভ্যুদয় ও পতন সম্পূর্ণ সাংসারিক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে,
মানবের চিত্তে বা অধিমানস স্তরে প্রত্যেক কর্মের চিত্র অঙ্কিত হইয়া
যায়। ইহাই সংস্কার। শুভ কর্মের অহুষ্ঠানে শুভ সংস্কার, আর
অশুভ কর্মের অহুষ্ঠানে অশুভ সংস্কার। শুভ সংস্কারের ফলে অভ্যুদয়,
আর অশুভ সংস্কারের ফলে পতন। জীবাত্মা বর্তমান মানব-দেহের
অবস্থানে যে পুনরায় মানব-দেহ গ্রহণ করিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা
নাই; তিনি মানবেতর জীবের দেহও গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার
নাম—যোগস্মরণ-গ্রহণ। বেদ-সংহিতায় যোগস্মরণ-গ্রহণের আভাষ
পাওয়া যায়। ঋকমন্ত্র মানবের মরণোত্তর অবস্থা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—
চক্ষুঃ সূর্যলোকে অর্থাৎ তেজপুঞ্জে চলিয়া যাক্ এবং জীবাত্মা বায়ুতে
মিশিয়া যাক্; স্বকৃত ধর্মামুসারে ত্রালোকে অথবা পৃথিবীলোকের
জলে অর্থাৎ জলচররূপে, কিংবা কলাপকর হইলে ওষধিতে অর্থাৎ

(২) বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ ৮ঃ লক্ষ যোনি—দ্বাবর জন্ম ২২ লক্ষ যোনি, ভলচর ৯ লক্ষ,
কুর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তারপর মনুষ্য যোনি।
পাশ্চাত্যের বিবর্তন-ক্রমের সঙ্গে ইহার মিল দেখা যায়। যোনির অর্থ, জাতি বা
জন্মস্থান।

উত্তীর্ণ লতাগুচ্ছাদিরূপে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান কর। (৩) ইহজন্মে ক্রমাগত অন্তঃ কর্মের অহুষ্ঠানে যদি কোন মাহুয সৎগুণ বিসর্জন দিয়া ভ্রমোৎপাদকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তবে তাহার চিত্তসংস্কারও সেই ভাবে গঠিত হয়। এই চিত্তসংস্কার তাহার কারণ-শরীরে বীজের মত থাকিয়া যায় স্থূল শরীরের অবস্থানে। তাই, পরজন্মে এই কারণ-শরীর হইতে যে সূক্ষ্ম শরীর এবং সেই সূক্ষ্ম শরীর হইতে যে স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা পশুরূপেই হয়। তাহাকে বলে, তির্ধকযোনিপ্রাপ্তি। তির্ধকযোনির অর্থ, পশুপক্ষীর জাতি। (৪)

জন্মান্তরবাদে এক আশ্বাসের বাণী—সাধনা কখনো বিফল হয় না। আত্মোপলব্ধিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তাহার জন্য প্রয়োজন দিব্যজীবনযাপন। চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে সৎগুণের বৃদ্ধি না হইলে দিব্যজীবনলাভ হয় না। দিব্যজীবনলাভের প্রচেষ্টাই সাধনা। এই

জন্মান্তরবাদে

আশ্বাস-বাণী

সাধনায় সিদ্ধিলাভ এক জন্মে সম্ভব নয়। তবে ইহজন্মে সাধনার পথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা চিত্তসংস্কাররূপে কারণ-শরীরে থাকিয়া যায়। স্থূল শরীরের নাশে কারণ-শরীরের নাশ হয় না। কারণ-শরীর কল্লান্তস্থায়ী। ইহজন্মে সাধনার পথে যেখানে যাত্রা শেষ করি, পরজন্মে আবার সাধনার পথে সেখান হইতে অগ্রসর হই। (৫) এই

(৩) সূর্যঃ চক্ষুর্গচ্ছত্ব বাতমান্না ছাং ৫ গচ্ছ পৃথিবীং ৫ ধর্মণা।

অপো বা গচ্ছ যদি তত্রতে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ। —বৃক্, ১০।১৬।৩

(৪) পুনর্জন্ম কর্মের উপর নির্ভর করে। যদি লোক পশুর মত কাজ করে, তবে সে পশুবোনিতে আকৃষ্ট হবে। * * * * পশু থেকে যদি মানুষ হতে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে না কেন? মূল্যেতে তো সবই এক। —স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন।

(৫) গী., ৬।৪৩

ভাবে যত্নশীল সাধক পুরুষকারের সাহায্যে জন্ম-জন্মান্তর সাধনার পথে চলিতে থাকে, যতদিন—যত জন্ম—সিদ্ধিলাভ না হয়। শেষে তাহার সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত।

(খ) পরলোকবাদ।

এই পৃথিবী, ইহলোক। ইহা স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই স্থূল লোক ছাড়া অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম লোক আছে, এই বিশ্বাস—পরলোক-বাদ। মৃত্যুর পরই যে জীবাত্মা স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া এই স্থূললোকে আবির্ভূত হন, তাহা নহে। অর্থাৎ—মৃত্যুর পরই মাহুষের পুনর্জন্ম হয় না। মৃত্যুর পর কিছুকাল মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা (১) কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সহ সূক্ষ্মলোকে অবস্থান করেন। স্থূল শরীরের সঙ্গে স্থূল জগতের যেমন সম্বন্ধ, সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের বা সূক্ষ্ম লোকের তেমনি সম্বন্ধ। আধার—আধেয়। স্থূল শরীর বিচরণ করে স্থূল জগতে বা জড় জগতে। স্থূল জগৎ—আধার; স্থূল শরীর—আধেয়। সূক্ষ্ম শরীর বিচরণ করে সূক্ষ্ম জগতে বা সূক্ষ্ম লোকে। সূক্ষ্ম লোক—আধার; সূক্ষ্ম শরীর—আধেয়। পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল জগতের জ্ঞানলাভ করি, কিন্তু সূক্ষ্ম লোকের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সেই নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মলোক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহলোক বা স্থূল জগৎ—কর্মভূমি। এখানে আমরা বার বার আসি কর্মের জন্ত—সাধনার

(১) স্থূলশরীরধারী জীবগণের ভিতর মানবই শ্রেষ্ঠ। মানবের মধ্যে জীবের পূর্ণ বিকাশ। তাই, এই প্রসঙ্গে জীবাত্মা বলিতে মানবাত্মা বুঝিতে হইবে।

জন্ত—যতদিন, যতজন্ম, সিদ্ধিলাভ না হয়। স্বপ্ন লোক—ভোগভূমি। স্থল দেহ ত্যাগের পর সেখানে আমরা অবস্থান করি কিছুকাল, ইহলোকে অহুত্তিত কর্মের ফলস্বরূপ স্বখ-দুঃখাদি-ভোগের জন্ত। স্বপ্নলোকে স্বপ্নদেহে জীবাত্মা স্বখ-দুঃখাদি-ভোগ করেন। (১) স্বখ-শান্তি-ভোগের নাম—স্বর্গ-ভোগ। আর, দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগের নাম—নরক-ভোগ। ইহলোকে অহুত্তিত শুভ কর্মের ফলে স্বর্গ-ভোগ এবং অশুভ কর্মের ফলে নরক-ভোগ স্বপ্ন লোকে করিতে হয়। ইহলোকে অহুত্তিত যাবতীয় কর্মের ফল-ভোগ পরলোকে বা স্বপ্নলোকে হয় না। কেবলমাত্র মানসিক পাপপুণ্যরূপ কর্মের ফলভোগ পারলৌকিক স্বপ্নদেহে হয়, কিন্তু ইহজগতে স্থলদেহকৃত কর্মের ফল স্বপ্নদেহের ভোগ্য নহে—তাহা স্থলদেহের ভোগ্য। সেই নিমিত্ত স্বপ্নলোকে স্বখ-দুঃখাদি বা স্বর্গ-নরকাদি ভোগের পর, স্থলদেহভোগ্য ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল-ভোগের উদ্দেশে জীবাত্মা পুনরায় স্থলদেহগ্রহণে স্থলজগতে ফিরিয়া আসেন। ইহার নাম—পুনর্জন্ম।

স্থল লোক লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড নহে। ব্রহ্মাণ্ডে স্থল লোক এবং স্বপ্ন লোক দুই আছে। এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডে স্বপ্নদেহের ভারতম্যাহেতু স্বপ্নলোক অসংখ্য। পরলোক বলিলে ঐ অসংখ্য স্বপ্নলোকের সমষ্টিকে বুঝায়। মোটামুটি বুঝাইবার অভিপ্রায়ে হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, ঐষ্ট স্বপ্নলোকের সংখ্যা, স্থললোক, পৃথিবী। ইহা হইতে স্বপ্ন, স্বপ্নতর ও স্বপ্নতমরূপে সপ্ত লোক উপরে এবং অধস্তন সপ্তলোক পর পর নীচে বিদ্যমান। (২) পৃথিবী হইতে উপর দিকে

(১) কু: উ:—৪।৪।৪ : ৪।৪।৬

(২) বে: সা:—১০৪

সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। (৩) পৃথিবীর নীচে সপ্তলোক—অতল, বিভল, স্ততল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল। চৈতন্যময় সপ্তগণ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই ব্যাপকতা ডিম্বের উপর তাহার খোসার স্থায় নহে, দুইয়ের ভিতর যত্নের স্থায়—ক্ষীরে সর্পিবিব। (৪) অর্থাৎ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুতে অণুতে ব্যাপক। অতএব, চতুর্দশ লোকের প্রত্যেকটিতে তাহার চৈতন্যংশ বর্তমান। তাহার সেই চৈতন্যংশ সেই লোকের কেন্দ্রীয় শক্তি। প্রত্যেক লোকের তাই এক এক চিম্বয় কেন্দ্রীয় শক্তি আছে। এই শক্তিকে সেই লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হয়। কোন কোন হিন্দুশাস্ত্রে এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নামানুযায়ী লোকসমূহের নামকরণ হইয়াছে। যেমন—যে লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, সেই লোকের নাম অগ্নিলোক। এই ভাবে পৃথিবীর উর্ধ্বে সপ্তলোকের নাম হইয়াছে—অগ্নিলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, আদিত্যলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ইহা ব্যতীত স্মৃতিশরীরী পিতৃপুরুষগণ যে স্মৃতিলোকে বাস করেন, তাহার নাম—পিতৃলোক। হিন্দুশাস্ত্রে এই যে স্মৃতি ও স্মৃতিতিস্মৃতি লোকের তালিকা দেওয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ নহে। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে অসংখ্য লোকের নাম ও অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। শাস্ত্রকারগণ কেবল বিষয়বস্তুর বৃথাইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি লোকের নাম ও অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। কোথাও কোথাও স্থূল পৃথিবী বাদে সমস্ত স্মৃতি লোককে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে—পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক।

(৩) সত্যলোকের অপর নাম, ব্রহ্মলোক।

(৪) যে: উঃ, ১১৬

পিতৃলোকে স্মশনশরীরী পিতৃপুরুষগণ, দেবলোকে স্মশনশরীরী দেবতাগণ এবং ব্রহ্মলোকে স্মশনশরীরী হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা অবস্থান করেন। (১)

স্থূল শরীরের অবসানে মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা কি প্রকারে স্থূল শরীর ও স্থূল জগৎ ছাড়িয়া স্মশ্নলোকে বা লোকান্তরে গমন করেন,

সেই বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ কিছু বলা যাইতে পারে। স্থূল মানবাত্মার উৎক্রান্তি--
দেবদান ও পিতৃদান
মার্গ
শরীর হইতে স্মশ্ন ও কারণশরীর সহ জীবাত্মার
নিষ্ক্রমণই উৎক্রান্তি। প্রধানতঃ শ্রেয়োকামী মানব দুই
শ্রেণীর—(ক) সন্তান ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসক ও

যোগসাধনরত ; এবং (খ) সাধনা-উপাসনা-বিহীন হইয়া স্বর্গকামনায় কেবল যজ্ঞ-দান-তপশ্চাদি শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মে রত ও সদাচারী। প্রথম শ্রেণীকে বিদ্বান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিদ্বান বলা হয়। মৃত্যু-কালে বিদ্বানের মস্তকস্থিত স্মৃষ্টি নাড়ীর ভিতর দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া এবং অবিদ্বানের চক্ষু-মুখাদি অপরায়ণ যে কোন দেহাবস্থিত ছিদ্র দিয়া মানবাত্মার উৎক্রান্তি হয়। (২) তারপর, স্থূল লোক ছাড়িয়া বিদ্বান বা সন্তান ব্রহ্মোপাসক দেবদান মার্গে (৩) ব্রহ্মলোকে এবং অবিদ্বান বা কেশলকর্মী ও সদাচারী পিতৃদান মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন। দেবদানকে উত্তরায়ণমার্গ এবং পিতৃদানকে দক্ষিণায়ন মার্গ কহে। (৪)

(১) ভুবলোক বা অন্তরীককে পিতৃলোক বলা হয়, যেহেতু পিতৃগণ ভুবলোকে বাস করেন। ভূলোককে মনুষ্যলোক বলা যায়, যেহেতু মনুষ্যগণ ভূলোকে বাস করে। স্বর্গলোকে দেবভাগ্য বাস করেন, সেই নিমিত্ত ইহাকে দেবলোক বলা যাইতে পারে। সত্যলোকে ব্রহ্মা বাস করেন, তাই তাহাকে ব্রহ্মলোক বলা হয়।

(২) ক: উঃ—২।৩।১৬ ; বে: বঃ—৪।২।১৭ ; হু: উঃ—৪।৪।২

(৩) দেবদানমার্গের অন্ত নাম, ব্রহ্মপথ।

(৪) প্র: উঃ, ১।২-১০

দেবগানমার্গে গমনকারী যথাক্রমে অর্চিঃ বা অগ্নি, অহঃ বা দিবা, শুক্রপক্ষ ও উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, স্বর্ঘ, চন্দ্রমা ও বিদ্যাৎ, রব্বণ, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পরম পুরুষের নির্দেশানুযায়ী এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে বিদ্যাৎ-লোকে আসিয়া দেবদান-যাত্রীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। (১) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। কেননা, তাঁহার চিত্ত সর্বদা ব্রহ্মে সমর্পিত হওয়ায় তাঁহার কোনরূপ বাসনা থাকে না, বাসনার একান্ত অভাবে কোনরূপ কার্যারম্ভের সম্ভাবনাও থাকে না, তাই তাঁহার কর্মফলভোগের প্রসঙ্গ উঠে না এবং প্রত্যাবর্তনের কোন হেতুও থাকে না। যিনি নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক, মৃত্যুকালে তাঁহার মানবাত্মার ব্রহ্মরূপ দিয়া উৎক্রান্তি হয় বটে, কিন্তু দেবদানে আর গমনের প্রয়োজন হয় না। স্থূল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়াই সেই মানবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান। নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকের ভিতর এই প্রভেদ। পিতৃদান-মার্গের যাত্রী যথাক্রমে ধূম, রাজি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন (২), পিতৃলোক ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্রলোকেই স্বর্গ। চন্দ্রলোকে পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফলভোগের উদ্দেশে তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয়, অর্থাৎ স্থূলশরীরগ্রহণে

(১) ছাঃ উঃ—৭।১০।২

(২) দেবদান ও পিতৃদান মার্গের বিবৃতিতে অর্চিঃ, অহঃ, শুক্রপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, ধূম, রাজি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ইত্যাদির যে উল্লেখ আছে, সেই সকল শব্দের দ্বারা তৎ তৎ অভিমানিনী দেবতা বা কেন্দ্রীয় চিত্তরী শক্তিকে বুঝিতে হইবে। যেমন—অহঃ বা দিবসের অর্ধ দিবসের অভিমানিনী দেবতা, ধূমের অর্ধ ধূমভিমানিনী দেবতা ইত্যাদি। মৃত্যু যখনই হোক না কেন, বিদ্বানের দেবদানে এবং অবিদ্বানের বা কেবল-কর্মের পিতৃদানে গতি হয়।

পুনরায় তাঁহাদের এই স্থললোকে বা পৃথিবীতে আসিতে হয়। (৩) প্রত্যাবর্তন-কালে তাঁহাদিগকে পিতৃধানমার্গেই কিরিয়া আসিতে হয়। তবে পিতৃধানে চন্দ্রলোকে আরোহণের যে ক্রম তাহা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণের সময় ঠিক সেই রকম থাকে না। অবতরণকালে ভূক্তাবশিষ্ট কর্মের সহিত জীবাত্মা বা মানবাত্মা চন্দ্রলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অল বা বর্ষণশীল মেঘ এই ক্রমে অবতরণ বা প্রত্যাবর্তন করেন। বর্ষণশীল মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে তাঁহারা অবতরণ করেন। পৃথিবীতে অবতরণের পর তাঁহারা পৃথিবীজাত ধান্য, যব, তিল, মাষকলায় ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীর বা অন্নের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়েন। সেই খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণান্তে ভক্ষণ-কারী পুরুষের যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তাঁহারা সংযুক্ত হয়েন। পশ্চাত্তমী-পুরুষের সংযোগে শুক্র স্ত্রীঘোনিতে নিষিক্ত হইলে, স্ত্রীগর্ভাশয়ে তাঁহারা অবশিষ্ট প্রারক কর্মের ফলভোগের জন্ত ভোগোপযোগী স্থল শরীর গ্রহণ করেন। (৪)

যোগী-উপাসক এবং স্বর্গকামী কেবলকর্মী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে। তাহাদের যোগ-উপাসনা তো নাই এবং শাস্ত্রবিহিত সাধু ইষ্টজনক কর্মও নাই। শুধু তাহাই নহে, তাহারা কেবল শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অসাধু অনিষ্টকর কর্মে রত এবং কদাচারী। যথা—দস্যু, তস্কর ইত্যাদি। তাহাদের জন্ত দেবধান বা পিতৃধান মার্গ নহে, ইহা তৃতীয় মার্গ— ছাড়া এক তৃতীয় মার্গ। মৃত্যুর পর তাহারা সূক্ষ্মশরীরে নিকট সংঘমনী নামক ঘমপুরে গমন করে, সেখানে কিছুকাল

(৩) কু: উ:—৩১২।১৬

(৪) রেভঃসিগ্গমোহোৎষ। বোনে: শরীরম্।—বে: দ:, ৩১।২৬-২৭।

ছা: উ:—৪১১-১৪-৬; কু: উ:—৩১২।১৬

নিজ নিজ দুঃখমুহুরায়ী সমদত্ত নরক-বন্দনা-ভোগ করিয়া ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে। (৫) পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদেহধারণে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মৃত্যু হয় শীঘ্র এবং জন্ম হয় বারংবার। (৬) কীট-পতঙ্গাদির দেহে প্রাক্তন কর্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয় হওয়ার পর, পুনরায় তাহারা মানব-দেহ প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, উপনিষদে পরলোকের কথা থাকিলেও, বেদের সংহিতাভাগে ইহা নাই। তাহাদের এই
পরলোকবাদ
বেদসম্মত
উক্তি ভ্রান্তিযুক্ত। ঋক-সংহিতার বহু স্থানে পিতৃ-লোকের ও দেবলোকের কথা আছে। (৭) ঋকমন্ত্র

এক স্থানে স্পষ্ট বলিতেছেন—হে জীবাত্মা, তুমি স্থূল শরীর ও স্থূললোক ত্যাগ করিয়া ঐহিক ইষ্টাপূর্তাদি শুভকর্মের ফলে সেই শ্রেষ্ঠ পিতৃলোকে গমন কর। (৮)

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মেই যে পরলোক বা স্মল্ললোক স্বীকৃত, তাহা নহে। পারসিক ধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি অন্ত্র ধর্মেও ইহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। স্বর্গ-নরকের কল্পনা ঐ সকল
অন্ত্র ধর্মে পরলোক-
বাদের প্রতিবিম্ব
ধর্মেও স্থান পাইয়াছে। তাহারাও বলেন যে, ইহলোকই সর্বস্ব নহে—ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্মের ফলে পরলোকে মানুষের স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি হয়। ইহলোক-সর্বস্ব হইলে জগতে ধর্মচরণ লোপ পায়—ইহা খাটী কথা।

(৫) সংখ্যমানে ক্রমভূক্তেরোহামারোহাবরোহো তদ্গতির্দর্শনাৎ ॥—বে: ধ:, ৩।১।১৩

(৬) ছা: উ:—৫।১০।৮; বু: উ:—৬।২।১৩

(৭) Vedic Culture, p. 337

(৮) সং গচ্ছস্ব পিতৃতি: সং যমেনেষ্টাপূর্তে ন পরমে যোয়ান্ ।—ঋক, ১০।১৪৮

[পাঁচ]

মুক্তিবাদ ।

সৃষ্টিমণ্ডলে সমস্ত জীব জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত প্রবাহের মাঝে ছুটিয়া চলিয়াছে—বিরাম নাই । জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম ।

পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুই সংসার । (১) ইহজগতে ভোগ্যবিষয়সম্ভার সম্মুখে

মুক্তির মর্ম—মুক্তিবাদ
ও জন্মান্তরবাদ
অবিগোষী

স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে । কিন্তু ঐ বিষয়ভোগে

প্রকৃত নিরাবিল ও দুঃখলেশশূন্য সুখ মিলে না—

ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না । যত পাই, তত চাই ।

অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি নাই । পরিণামে দুঃখ । স্থূল

দেহের বিকার আছে । মাহুষ রোগ-শোক-জরা-বাধকোর অধীন ।

দুঃখময় এই শরীর-ধারণ । স্থূল শরীর ত্যাগের পর সূক্ষ্ম শরীরে

সূক্ষ্মলোকেও কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখ-ভোগ অনিবার্য । সূক্ষ্ম-

লোকেও সুখভোগ ক্ষণস্থায়ী । আমরা চাই নিরাবিল ও

দুঃখলেশশূন্য অবিমিশ্র সুখ বা ভূমানন্দ—যে আনন্দের শেষ

নাই । (২) জন্ম-মৃত্যুরূপী ভবচক্রের অবিরাম আবর্তনের ভিতর

তাহা লাভ করা যায় না । তাহাকে লাভ করিতে হইলে এই ভবচক্রের

হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে । ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা ঐ ভূমানন্দ

লাভ্য । সেই হেতু ভূমানন্দের অপর নাম, ব্রহ্মানন্দ । ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই

মুক্তি । মুক্তির অর্থ, ভবচক্র বা সংসার হইতে মুক্তি । পরব্রহ্ম

বা পরমাত্মা বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । তিনিই লীলার নিমিত্ত স্বয়ং

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্ধর্গের অন্তর্গত বোন্সের আলোচনাকালে সংসারসম্বন্ধে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে ।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বিদ্যরত্ন ও ভূমানন্দ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে ।

অবিচার বা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংযোগে, ব্যাপ্তিভাবে প্রত্যেক জীবের আধারে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। জীবাত্মা যেন পরমাাত্রার বিকৃত রূপ—পরমাাত্রা জীবাত্মার স্বরূপ। অজ্ঞানচ্ছন্ন হইয়া স্বরূপ ছাড়িয়া জীবাত্মা যেন বিকৃত রূপে জীব-শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সেই হেতু তিনি প্রকৃতিজাত কাম-কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই কাম-কর্মের শৃঙ্খলই তাঁহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানভূমিতে জীবাত্মার স্বরূপে বা পরমাাত্রাতে অবস্থান হইলে, এই অজ্ঞানজনিত কাম-কর্মের শৃঙ্খল কাটিয়া যায়, তখন তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন। স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। (৬) ইহার নাম—মুক্তিবাদ। জ্ঞানান্তরবাদের সহিত মুক্তিবাদের বিরোধ নাই। মুক্তির পর আর পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন পুনর্জন্ম আছে এবং ততদিন জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র বা সংসারও বিদ্যমান থাকে। মুক্তির পর পুনর্জন্ম নাই, ইহা যেমন সত্য—যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন পুনর্জন্ম আছে, ইহা তেমনি সত্য।

হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চবিধ মুক্তি উল্লিখিত—সালোক্য, সামীপ্য, সায়ুজ্য, সাষ্টি ও নির্বাণ। (৪) প্রকৃতপক্ষে, এই মুক্তির পাঁচ অবস্থা। পাঁচটি মুক্তির পাঁচ প্রকার নহে। মুক্তি একই প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভই মুক্তি। ব্রহ্ম এক প্রকার ব্যতীত নানা প্রকার নহেন; অতএব, মুক্তিও স্বরূপতঃ এক প্রকার ব্যতীত নানা

(৩) স্বরূপাবস্থিতিমুক্তিঃ :—যোঃ রাজঃ, উৎপত্তিপ্রকরণ।

(৪) মুক্তিস্ত স্তু যে গুণ সালোক্যাদি চতুর্বিধঃ।

সালোক্যঃ লোকপ্রাপ্তিঃ স্তাৎ সামীপ্যঃ তৎসামীপত্যঃ।

সায়ুজ্যঃ তৎস্বরূপসংসর্গঃ সাষ্টিঃ ব্রহ্মণো লয়ঃ।

ইতি চতুর্বিধা মুক্তির্নির্বাণকঃ সর্বোত্তমঃ :—হেমাকোষবিশাখাঃ।

প্রকার হইতে পারে না। সেই কারণ বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত ঐ পঞ্চবিধ মুক্তি—এক মুক্তিরই পঞ্চবিধ অবস্থা। সাধনার পথে উঠিতে থাকিলে এই পাঁচ অবস্থা ক্রমোচ্চ ভাবে সাধকের উপলব্ধি হয় মাত্র। সালোক্যের অর্থ, সহলোক—সমুগ্ন ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের সহিত একলোকে অবস্থিতি। সামীপ্যের অর্থ, সমীপস্থ হওয়া—পরমেশ্বরের সহিত একত্র অবস্থিতি। সাযুজ্যের অর্থ, সহযোগ—পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়া অবস্থিতি; ব্রহ্মের ভাবভেদের লয়ের নাম, সাষ্টি; এই অবস্থায় নিগূর্ণ-সমুগ্ন ব্রহ্মের ভেদ থাকে না, ব্রহ্মের তখন এক ভাব। নির্বাণের অর্থ, লীন হওয়া—পরব্রহ্মের মহান সত্তায় জীবাত্মার লয়। মুক্তির এই পাঁচ অবস্থার ভিতর একটি ক্রমোচ্চ স্তর বিদ্যমান। (৫) মুক্তি-সাধকের সাধনার পথে প্রথম অহুভূতি হয় সালোক্য অবস্থার। এই অবস্থায় তিনি বিশেষরূপে হৃদয়কম করিতে পারেন যে, সমুগ্ন ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; তিনি দিবা দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত অনন্ত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মসমুদ্রে ভূলোক ও দ্বালোক ইত্যাদি সব ভাসমান, তিনি ভূলোকের অধিবাসী হইলেও ঐ অথও অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রের গর্ভেই অবস্থিত। ইহাই সাধকের সালোক্য মুক্তি, বা পরমেশ্বরের সহিত একলোকে অবস্থিতি। সাধনার পথে আরো উঠিলে অহুভূতি হয় সামীপ্য অবস্থার। এষ্ট অবস্থায় সাধক যেন দিবা দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, সকল স্থানেই পরমেশ্বরের উজ্জল চক্ষু জ্বলিতেছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই পরমেশ্বরের চক্ষু জ্বলিয়ামান—বিশ্বতশ্চক্ষুর। ইহাই সাধকের সামীপ্য মুক্তি, বা পরমেশ্বরের সহিত একত্র অবস্থিতি। সাধনার পথে আরো উঠিলে অহুভূতি হয় সাযুজ্য অবস্থার। এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন যে, শিশু যেমন মাতৃবক্ষে স্তনদুগ্ধপানে

নিযুক্ত থাকে, তেমনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবিত্বা যেন সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় সংযুক্ত হইয়া অমৃতধারাপানে মগ্ন। ইহাই সাধকের সাযুজ্য মুক্তি। সাধনার পথে আরো উঠিলে অমৃতভূতি হয় সাক্ষি' অবস্থার। এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন যে, জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহতাক্রপী সত্ত্ব ব্রহ্ম এবং বিশ্বাতীত নিগুণ ব্রহ্ম এক বস্তু, তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। ইহাই সাধকের সাক্ষি' মুক্তি। সাধনার পথে আরো উঠিলে সাধকের জীবিত্বা পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, অর্থাৎ তিনি তখন তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তা অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় হারাইয়া ফেলেন। ইহাই সাধকের নির্বাণ মুক্তি। নির্বাণ মুক্তির পর আর পুনর্জন্ম হয় না। (১) সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাসকগণ সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। নিগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ সাক্ষি' ও নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন।

ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভই মুক্তি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—জ্ঞতে জ্ঞানং ন মুক্তি, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি বা ব্রহ্মদর্শন চয় না।
 জ্ঞান মুক্তির
 সাক্ষাৎ কারণ বেদ-মন্ত্র বলিতেছেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি নান্নপম্বা বিগুতেহয়নায়। অর্থাৎ—সেই মহান পুরুষকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, পরমপদ-প্রাপ্তির অন্য দ্বিতীয় পথ নাই। (২) এই বেদমন্ত্রেও মুক্তি যে জ্ঞানগম্য তাহাই বলা হইয়াছে। (৩) এখন প্রশ্ন—সেই জ্ঞানটি কি প্রকার? সর্বং ধর্মিদং ব্রহ্ম, জীবজগৎ সমস্তই ব্রহ্ম—এই তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্ম এক এবং

(১) অনাবৃতি: শব্দাদানাবৃতি: শব্দাৎ ৷—বে: ৮, ৪।৪।২২

(২) বজ্র:—৩১।১৮

(৩) এই বেদমন্ত্রে যে 'মৃত্যু' শব্দ আছে, তাহার অর্থ জড়দেহের নান্দ্রুপ ভৌতিক মৃত্যু নহে। ইহার অর্থ—জন্ম-মরণরূপ ভবচক্রে জীবিত্বের বন্ধন; কেননা, বস্তুত: এই বন্ধনই জীবের মৃত্যু। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই ভববন্ধনরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।

তাহাতে নানাশ্রু নাই, নানাশ্রু যাহা দেখিতেছি তাহা অজ্ঞানপ্রসূত ও কল্পিত, এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই বিশ্বের সর্বজ্ঞ বিজ্ঞমান এবং এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ পরমার্থতঃ তাহারই শক্তির বা ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্বরূপ— এইরূপ যে স্পষ্ট নিশ্চয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান (৪)। প্রতি বলিয়াছেন—প্রতিবোধবিদিতং যতঃ। (৫) অর্থাৎ—প্রতি বুদ্ধি-প্রত্যয়ের প্রত্যগাত্মারূপে ব্রহ্ম যখন বিদিত হন, তখনই লাভ হয় প্রকৃত জ্ঞান। বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রজ্ঞানী হওয়া যায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না। তত্ত্বজ্ঞান—বোধিজাত। ইহা উৎপন্ন হয় সাধনার সাহায্যে সাধকের বিবেক বা প্রজ্ঞা হইতে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। সেই অবস্থায় সাধকের আর অহং-বোধ থাকে না, অর্থাৎ ‘আমি ও আমার’ এই জ্ঞান থাকে না। তখন সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিজ্ঞমানতাই দর্শন হয়; সাধক নিজেও সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের, এই বোধ দৃঢ় হয়। এই অবস্থায় তাহার আর ভোগ-বাসনা থাকে না, কাম-কর্মের প্রবৃত্তি থাকে না, কাম-কর্মের নাশ হয়। (৬) কাম-কর্মের নাশই গ্রন্থিভেদ এবং গ্রন্থিভেদই মুক্তি।

(৪) অনাদ্যন্তাষভাসাত্ত্বঃ পরমাত্মেহ বিদ্রতে।

ইত্যেব নিশ্চয়ঃ স্মারঃ সম্যকজ্ঞানং বিদ্বদ্বাঃ ॥ —বোঃ রাঃ, উপশমপ্রকরণ।

(৫) কেঃ উঃ—২।৪

(৬) ঐশ্বর্যচাৰ্য বলিয়াছেন—সকাম কর্ম, বিষয়ভোগের চিন্তা এবং বিষয়-ভোগের বাসনা এই তিনটি সংসার-বন্ধনের হেতু; সর্বদা সর্বত্র সর্বতোভাবে ব্রহ্মদর্শনের এবং ব্রহ্মের সত্তি একত্ব-বোধের দৃঢ় বাসনার দ্বারা এই তিনটির লয় হয়। সকাম কর্মের নাশে বিষয়ভোগ-চিন্তার নাশ এবং বিষয়ভোগচিন্তার নাশে বিষয়ভোগ-বাসনার নাশ হয়। ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞানের বাসনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলে, চিন্তে ‘আমি ও আমার’ ভাব এবং আমার বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়।

—বিঃ চুঃ ৩১৬-৩১৭

ব্রহ্মের ছুইভাব—নিগুণ ও সগুণ। নিগুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত। সেই নিমিত্ত নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দুঃসাধ্য। সচরাচর আমরা জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহতীৰূপে সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি। যে উপাসক যাহার ধ্যান বা চিন্তা করেন, তিনি গেই ধোয় বস্তুর রূপ লাভ করেন। (১) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় যে

মুক্তি তিন প্রকার
—ক্রমমুক্তি, বিদেহ
মুক্তি ও জীবমুক্তি

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা সগুণ ব্রহ্মের। এইরূপ উপাসকের সগুণ-ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। স্থূল দেহের অবসানে তাঁহার সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর সহ জীবাত্মা মস্তকে স্থায়ী নাড়ীর ভিতর দিয়া উৎক্রান্ত

হইয়া দেবদানমার্গে কার্ণব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার লোকে গমন করেন। ইহাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর সগুণ উপাসক ব্রহ্মলোকে এক কল্পকাল ব্রহ্মার সহিত অবস্থান করেন। কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মলোকবাসী সকল সূক্ষ্মশরীরী জীব নিগুণ ব্রহ্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্মাসহ নিগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং নিগুণ পরব্রহ্মের সত্তায় লীন হইয়া যান। সেই সঙ্গে সগুণ উপাসকের জীবাত্মাও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এইভাবে সগুণ ব্রহ্মোপাসকের স্থূলশরীরনাশের পর দেবদানমার্গে ঐ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির নাম—ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তিকে সাধুজ্য মুক্তি বলিতে পারা যায়। (২) যদি কোন উপাসক ইহজন্মেই নিগুণ ব্রহ্মের

(১) ইহাকে তৎকৃত্ত্ব্য কহে।

(২) ক্রমমুক্তিতে ব্রহ্মলোকে অবস্থান-কালে জীবাত্মার ব্রহ্মার বহু অনিবাধি কতকগুলি ঐশ্বর্যলাভ হয়; কিন্তু ব্রহ্মার বৈকৃত্তিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি শক্তি তাঁহার লভ হয় না।

উপাসনায় সমর্থ হন, তাব তাঁহার নিগুণ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। বর্তমান স্থল দেহের অবসানে তাঁহার জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর সহ সূক্ষ্মা নাড়ীর ভিতর দিয়া উৎক্রান্ত হইয়া, একেবারে নিগুণ ব্রহ্মে বা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান; তাঁহাকে আর দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না। বর্তমান স্থল দেহের নাশেই তাঁহার সম্মুক্তি হয়, ইহার নাম—বিদেহমুক্তি। বিদেহমুক্তিকে নির্বাণমুক্তি বলিতে পারা যায়। প্রারম্ভ কৰ্মফলভোগের জন্ত বর্তমান দেহ। অতএব, বর্তমান স্থল দেহের অবসান না হওয়া অবধি নিগুণ উপাসকের নির্বাণমুক্তি হয় না। এই স্থলদেহটাই নির্বাণমুক্তির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, ঐ কৰ্মফলভোগের দ্বারা ইহার ক্ষয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যদি কোন নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক বর্তমান স্থল দেহে সম্পূর্ণভাবে পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বর্তমান দেহের প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও স্বরূপে বা পরব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তবে জীবদশাতেই এই স্থলশরীরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সেই মুক্তির নাম—জীবমুক্তি। জীবমুক্ত পুরুষের অহংবোধ—‘আমি ও আমার’ বোধ ও কৰ্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বোধ — আদৌ থাকে না। তাঁহার জীবাত্মা এই স্থল দেহেই পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার জড় দেহটি থাকে কেবল প্রারম্ভকালের জন্ত। দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার দেহযন্ত্রটি যেন আপনাআপনিই কাজ করিতে থাকে। দেহপাত হইলে আর তাঁহাকে দেহধারণ করিতে হয় না। (৩)

(৩) কোন কোন আচার্য জীবমুক্তি স্বীকার করেন না, ক্রমমুক্তি ও বিদেহমুক্তি এই দুইটি স্বীকার করেন। আচার্য শঙ্কর জীবমুক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃত বিবেকচূড়ামণিতে জীবমুক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন [বিঃ চূঃ, ৪২৮-৪৪১]

হিন্দুধর্মে মুক্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু মুক্তির সাধনা অতীব কঠিন। দুই এক জন্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। জন্ম-জন্মান্তর এই সাধনার পথে চলিতে হয়। ইহজন্মের সাধনা নষ্ট হয় না। ইহার সংস্কার স্মৃৎশরীরে অঙ্কিত হইয়া যায়। সেই সংস্কারাচর্যায়ী পুনর্জন্ম হয়। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (১) ইহজন্মে সাধনার পথে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, পরজন্মে তাহার পর হইতে আবার অগ্রগতি আরম্ভ হয়। হিন্দুধর্ম আরো বলেন যে, মুক্তি অবশেষে অবশ্যজ্ঞাবী। একজন্মে-না-একজন্মে জীবের মুক্তিলাভ হুনিশ্চিত। প্রত্যেক জীবের স্মৃৎগতি উর্ধ্বমুখী। সকল জীবই মুক্তির অভিমুখে অজ্ঞাতসারে স্বভাবতঃ চলিয়াছে। তরু-লতা-উদ্ভিদাদি নিম্নতম জীবসমূহও একদিন মুক্তিলাভ করিবে। স্বাভাবিক প্রগতি অহুসারে তাহারাও ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঠিয়া একদিন-না-একদিন মানবজন্ম লাভ করিবে। স্থূললোকে স্থূলশরীরী জীবজন্মের মধ্যে মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ। মানবদেহে জ্ঞানতত্ত্ব থাকায় এবং চৈতন্যের অধিকতম বিকাশ হওয়ায় মুক্তি-সাধনার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কাজেই আজ যে উদ্ভিদ, সে-ও একদিন-না-একদিন মানবজন্মলাভে মুক্তিসাধনায় ব্রতী হইতে পারিবে।

[ছন্দ]

ত্যাগবাদ।

হিন্দুধর্মের মতে, ত্যাগই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ত্যাগের দ্বারা যে শক্তিলাভ হয়, 'তাহা অজয়—সর্বজয়ী। (২) ত্যাগেনৈকে

(১) ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ত্যাগই মহাশক্তি। বাহ্যর ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে গ্রাহের ভিতর আনে না। —স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের বিবেকানন্দ।

অমৃতত্বমানন্তঃ (১), ত্যাগের দ্বারা মহাত্মাগণ অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন। সেই অমৃতত্ব—ভূমানন্দ। ভূমা তদমৃতমথ বদন্তঃ তন্নর্তকঃ ; (২) — অর্থাৎ, যাহা ভূমা তাহাই অমৃত বা অবিনাশী এবং যাহা অল্প তাহা মর্ত্য বা বিনাশশীল। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের বা সগুণ ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্বের সাক্ষাৎ অহুত্বভূতিতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহাই ভূমানন্দ। (৩) ভোগপরায়ণ স্বার্থসঙ্কুচিত চিত্তে বিষয়ভোগে অল্প সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে সেই মহান্ ভাবের অহুত্বভূতি হৃদয়-পরাহত এবং ভূমানন্দলাভ অসম্ভব। ভূমানন্দ লাভ করিতে প্রয়োজন, স্বার্থবলির দ্বারা চিত্ত-সম্প্রসারণ। ইহার নাম — ত্যাগবাদ।

ঋতির এই সনাতন সত্য ক্রমশঃ রূপায়িত হইয়া উঠে উত্তরকালে সকল হিন্দুশাস্ত্রের মাঝে নানা রঙ্গে নানা দিকে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ও সামাজিক জীবনের সুগঠন-সুপরিচালনের উদ্দেশ্যে যে সব মানবধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এই ত্যাগবাদ। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্ঘ্য ব্যক্তির জীবনে রিপু বা শত্রু বলিয়া পরিগণিত। স্বার্থাক্ত ভোগপরায়ণ মানবের ভোগলালসাই কাম। সেই কাম-তৃপ্তির পথে প্রতিবন্ধ ঘটিলে, দেখা দেয় ক্রোধ। লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্ঘ্য এ সবেরও আদিকারণ ঐ কাম। এইগুলি ব্যক্তিকে স্বার্থকেন্দ্রিক এবং চিত্তকে কলুষিত করিয়া ক্রমে ক্রমে আত্মরিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলে, তাহার দিব্যজীবনলাভের পরিপন্থী হয়। অতএব, এইগুলি রিপু বা শত্রু। ব্যক্তির সম্বন্ধে ত্যাগভাব জাগ্রত না হইলে, এই সকল

(১) কৈ: উঃ, ১।২

(২) ছাঃ উঃ—৭।২৪।১

(৩) ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রিপুর হাত হইতে পরিজ্ঞান নাই। ত্যাগবাদ বিসর্জন দিয়া ধর্মাচরণ হয় না। (৪)

যাহারা নিবৃত্তিমार्গের সাধক, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, তাঁহাদের পক্ষে শুভ ও অশুভ সর্বপ্রকার বাসনা-ত্যাগের বিধি। যাহারা প্রবৃত্তিমार्গের সাধক, অর্থাৎ গৃহী, তাঁহাদের নিত্যকর্মের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ অহুষ্ঠানের বিধি। গৃহস্থের পঞ্চাঙ্গ-পরিশোধের নাম — পঞ্চযজ্ঞ। পঞ্চাঙ্গ — দেব্যাঙ্গ, পিতৃ্যাঙ্গ, ঋষি্যাঙ্গ, নৃ-্যাঙ্গ ও ভূত্যাঙ্গ। এখানে দেবগণের, পিতৃগণের, ঋষিগণের, নৃগণের ও ভূতগণের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের বা স্বার্থবলির নাম — যজ্ঞ।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্যক্তির বা সমাজের স্বাধিকারের কথা নাই, আছে স্বধর্মপালনের কথা। (৫) স্বধর্মের অর্থ, স্বীয় কর্তব্য। কর্তব্যের অর্থ, অপরের প্রতি নিজের করণীয়। স্বার্থ-ত্যাগের কথা। কর্তব্যপালনে হয় স্বার্থবলি, চিন্তাশক্তি ও হৃদয়-প্রসারণ। নচেৎ পরমাত্মার অহুভূতি আসে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ-সঙ্কুচিত কাম-কলুষিত চিন্তে সেই মহান, উদার, পবিত্র, অক্ষর আত্মার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। স্বাধিকারমত্তজীব—কমতাপ্রয়াসী, স্বার্থকেন্দ্রিক, লোভী ও অহঙ্কারী। তাই, তাহার সঙ্গে অগ্নের সংঘর্ষ অনিবার্য। অনবরত অগ্নির সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। সেই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে স্বাধিকারের স্থান নাই। হিন্দুশাস্ত্র তাই নির্দেশ

(৪) ত্যাগই ধর্মের আরম্ভ—ত্যাগই ধর্মের সমাপ্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

(৫) পান্ডিত্য দেশে কর্মের অর্থ, স্বাধিকারভোগ (exercise of rights) আমাদের সমাজে কর্মের অর্থ, স্বধর্ম-পালন।

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দকৃত, ভারতের সাধনা।

দিয়াছেন—পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যের বিষয়, পিতামাতার
 স্বাধিকারের বিষয় নহে ; পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের বিষয়,
 পুত্রের স্বাধিকারের বিষয় নহে ; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের বিষয়, স্ত্রীর
 স্বাধিকারের বিষয় নহে ; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের বিষয়, স্বামীর
 স্বাধিকারের বিষয় নহে ; ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর কর্তব্যের বিষয়, ভগ্নীর
 স্বাধিকারের বিষয় নহে ; ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার কর্তব্যের বিষয়,
 ভ্রাতার স্বাধিকারের বিষয় নহে ; প্রতিবেশীর প্রতি নিজের কর্তব্যের
 বিষয়, নিজের স্বাধিকারের বিষয় নহে ; সমাজের প্রতি ব্যক্তির
 কর্তব্যের বিষয়, ব্যক্তির স্বাধিকারের বিষয় নহে ; ব্যক্তির প্রতি
 সমাজের কর্তব্যের বিষয়, সমাজের স্বাধিকারের বিষয় নহে ; রাজার
 প্রতি প্রজার কর্তব্যের বিষয়, প্রজার স্বাধিকারের বিষয় নহে ; প্রজার
 প্রতি রাজার কর্তব্যের বিষয়, রাজার স্বাধিকারের বিষয় নহে । হিন্দুর
 কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক জীবনে এই সকল
 শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যের বা স্বধর্মের মাঝে সর্বদা হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়
 ত্যাগভাব । ব্যক্তির শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যসম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা
 স্মরণযোগ্য । হিন্দুশাস্ত্র এ কথা বলেন না যে, সর্বদেশে সর্বকালে
 সর্বাবস্থায় ব্যক্তির কর্তব্য একই প্রকার । জগৎ বৈচিত্র্যময়, ব্যবহার
 বৈচিত্র্যময় । পরিবেশের বিচিত্রতা হেতু ব্যক্তির কর্তব্যও নানারূপী ।
 যেমন—বর্ণাশ্রমভেদে ব্যক্তির কর্তব্য বিভিন্ন । ব্রাহ্মণের কর্তব্য এক
 প্রকার, ক্ষত্রিয়ের আর এক প্রকার । গৃহীত কর্তব্য এক প্রকার,
 সন্ন্যাসীর আর এক প্রকার ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বর্ণাশ্রমধর্ম ও সামান্যধর্ম ।

হিন্দুধর্মের (১) দুই ভাব—সামান্য ও বিশেষ । জাতি-কুল-
অবস্থা-নির্বিশেষে হিন্দুসমাজেরই নীতিসম্মত আচরণীয় শুভ কর্ম—
সামান্যধর্ম । হিন্দুসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে,
সামান্য ও বিশেষ ধর্ম বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ পরিবেশে
ব্যক্তিগত হিন্দুর নীতিসম্মত আচরণীয় শুভ কর্ম—
বিশেষধর্ম । (২) বর্ণাশ্রমধর্ম বিশেষধর্মের মধ্যগত । ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের
ও ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগবশতঃ যে সকল কর্ম প্রত্যেক বর্ণীর ও
প্রত্যেক আশ্রমীর বিশেষ বিশেষ ভাবে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, সেই সকল
আচরণীয় কর্ম—বর্ণাশ্রমধর্ম । এইস্থলে এক বর্ণাস্তর্গত বা আশ্রমাস্তর্গত
ব্যক্তির শাস্ত্রবিহিত কর্ম, অথবা বর্ণাস্তর্গত বা আশ্রমাস্তর্গত ব্যক্তির
অনুষ্ঠান নহে । ইহাই ধর্মের বিশেষ রূপ বা ভাব । প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম
এবং পশ্চাৎ সামান্য ধর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে ।

[এক]

বর্ণধর্ম ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই চতুর্বর্ণ । এখানে বর্ণ শব্দের
অর্থ, গুরুপীতাদি গাভ্রের রঙ্গ নহে—চরিত্রের রূপ । প্রকৃতপক্ষে,
এক এক বর্ণ—এক এক শ্রেণী । যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত,

(১) এখানে ধর্ম শব্দে ধর্ম আচরণ বুঝিতে হইবে ।

(২) ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

তাহার ভিতর সেই শ্রেণীর চরিত্র-বিকাশ হয় স্বভাবতঃ। একজন
 চাতুর্বর্ণ্য ব্রাহ্মণের ভিতর ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর, একজন ক্ষত্রিয়ের
 ভিতর ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর, একজন বৈশ্যের ভিতর
 বৈশ্য-শ্রেণীর এবং একজন শূদ্রের ভিতর শূদ্র-শ্রেণীর চরিত্র রূপায়িত
 হইয়া উঠে। হিন্দুসমাজে এই চারি শ্রেণী-বিভাগের নাম—বর্ণ-বিভাগ
 বা চাতুর্বর্ণ্য। এই বিভাগ গুণকর্মাম্বায়ী। কেবলমাত্র হিন্দুসমাজে
 যে গুণকর্মাম্বায়ী এই শ্রেণী-বিভাগ, তাহা নহে। সভ্য মানবসমাজে
 সর্বত্রই এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য সমাজেও প্রচারক
 (missionary), যোদ্ধা (military), বণিক (merchant)
 এবং শ্রমজীবী (labourer) এই চারি শ্রেণী বিদ্যমান। সকল
 মানুষের গুণ-কর্ম কখনো এক হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতির নিয়ম
 নহে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত। এই তিন
 গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি। জীবমাজেই
 প্রকৃতিজাত। মানবও প্রকৃতিজাত। যেহেতু মানব প্রকৃতিজাত
 ও সৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর, সেই হেতু তাহার মাঝে ঐ ত্রিগুণের বৈষম্য
 সর্বদা বর্তমান। কাহারও অন্তরে সত্ত্বগুণ বেশী এবং রজঃ ও তমঃ
 গুণ কম, কাহারও অন্তরে রজোগুণ বেশী এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ কম,
 আবার কাহারও অন্তরে তমোগুণ বেশী এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ
 কম। এক পিতামাতার চারি পুত্রের অন্তর্বৃত্তি এক নহে। গুণবৈষম্য-
 হেতু তাহাদের মধ্যে চরিত্র-বৈষম্য। সকল মানুষ সমান, এইরূপ
 সাম্যবাদ কথার কথা মাত্র। গুণ-বৈষম্যে বুদ্ধি-বৈষম্য এবং বুদ্ধিবৈষম্যে
 ক্রিয়াবৈষম্য ঘটে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। আৰ্যহিন্দুসমাজের সংগঠন-
 কালে প্রাচীন আৰ্যঋষিগণ এই সত্যের উপলব্ধিতে গুণ-কর্মের
 বৈষম্যাম্বায়ী এই বর্ণবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন সমাজের

অভ্যুদয়কল্পে। যে শ্রেণীর যে কর্মে অধিকার, সেই শ্রেণীর সেই কর্ম বিহিত না হইলে, পূর্ণাজ সমাজের কাজ স্থশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না—বিপ্লব উপস্থিত হয়। আজো সকল সভ্য সমাজ এই মূলনীতি মানিয়া চলে। (১)

আর্ঘহিন্দুসমাজে চারি বর্ণের সৃষ্টি যে একই সময়ে হইয়াছিল, তাহা নহে। সমাজের ক্রমোবিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনানুসারে ইহাদের সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আর্ঘগণের আদি বাসস্থান, স্বমেক বা চাতুর্ভূগ্যের বিভাগ উত্তর মেরুপ্রদেশ। (২) সেই যুগ সত্যযুগ বলিয়া গণকমানুযায়ী এবং শাস্ত্রে কথিত। সেই যুগে আর্ঘহিন্দুসমাজের বিস্তৃতি ইহার সৃষ্টি আর্ঘহিন্দু হয় নাই—মাত্র এক ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল। স্রুতি সমাজের অগ্রগতির বলিয়াছেন—ব্রহ্ম বা ইন্দমগ্র আসীদেকমেব। (৩) বিভিন্ন স্তরে প্রয়ো- পরবর্তী কালে আর্ঘগণ ভারতে প্রবেশ করিলে, জনানুসারে স্বভাবতঃ ভারতের আদিবাসী অনাৰ্ঘগণের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষ ঘটে। আর্ঘগণকে শত্রুজ্ঞানে অনাৰ্ঘগণ দলে দলে রণোন্মত্ত হইয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। সর্বদা তাহাদের সহিত যুদ্ধে রত থাকিতে হইত আর্ঘগণকে। এই অবস্থায় আর্ঘহিন্দুসমাজ প্রয়োজন বোধ করিলেন এক শ্রেণী বোদ্ধার। আর্ঘব্রাহ্মণগণ ছিলেন সাস্তিক বেদন্তোত্তা। তাঁহাদের দ্বারা যুদ্ধকাৰ্য সম্ভব ছিল না। এই কারণ,

(১) বর্তমান সাম্যবাদের জন্মস্থান, রুশদেশ। সেই দেশেও যোগ্যতানুসারে শ্রেণী-বিভাগ আছে। অধ্যাপককে বোদ্ধার কাজ, আর বোদ্ধাকে অধ্যাপকের কাজ দেওয়া হয় না। অর্ধগত শ্রেণীবিভাগও তথায় ধীরে ধীরে দেখা দিয়াছে। পূর্বে ব্যক্তিগত অর্থ বা সম্পত্তি নিষিদ্ধ ছিল কটে, কিন্তু আজকাল কিছু পরিমাণ রাখা বিহিত হইয়াছে।

(২) ১—৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) বৃ: উঃ—১।৪।১১

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃনাং হংস ইতি স্মৃতং।—মহাভারত

আর্থগণের মধ্যে ষাঁহারা রাজসৌদ্রিক হইয়া অনার্যদমনে, আর্থরাজ্য-বিস্তারে, বলবীৰ্যসঞ্চারে ও পূর্বোক্ত সাম্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষণে ব্রতী হইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় উপাধি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণ বা শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। এই সময়টি শাস্ত্রে ত্রেতাযুগ বলিয়া কথিত। পরবর্তী-কালে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্থহিন্দুসমাজের আরো বিস্তৃতি ঘটিল। সমাজের সংগঠন-সংরক্ষণের উদ্দেশে কৃষিবাণিজ্যাদির সাহায্যে সমাজের ধনসম্পত্তির উৎপাদন-বর্ধনের জন্য প্রয়োজন বোধ হইল আর এক শ্রেণী লোকের। বেদস্তোতা ব্রাহ্মণের বা যুদ্ধরত ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এই সকল কাজ সম্ভব ছিল না। সমাজের সেই প্রয়োজন মিটাইতে যে সকল আর্থ রজোতামসিক গুণে উদ্ভিক্ত হইয়া কৃষি-বাণিজ্যাদিতে ব্রতী হইলেন, তাঁহারা বৈশ্য উপাধি লাভ করিয়া বৈশ্যবর্ণ বা বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আর্থদ্বৈবর্ণিকঃ—আর্থের তিন বর্ণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এইভাবে আর্থগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। অনার্য-গণের সহিত যুদ্ধকালে যে সকল অনার্য পরাজিত হইয়া বিজয়ী আর্থগণের বশ্বতা স্বীকার করিল, তাহাদিগকে আর্থগণ দাস বলিতেন। আর্থসংস্কৃতির ও আর্থসভ্যতার অভাবে তাহারা সে যুগে আর্থগণের কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে নাই। বিছাবুদ্ধির উৎকর্ষতা না থাকায় তাহারা শ্রমের কাজ ব্যতীত অগ্র কাজের অহুপযুক্ত ছিল। সেই নিমিত্ত, বিজেতা আর্থগণ সেই বিজিত অনার্যগণকে দাসরূপে শ্রমের বা সেবার কাজে নিযুক্ত করিলেন। (৪) তাহাদের অন্তরে তমোগুণের প্রাধাণ্য ছিল। বিজিত অনার্যগণ ছিল জিতদাস। ইহা

(৪) বৈদিক যুগে এক প্রকার দাস প্রথা ছিল। গবাস্থাদির মত দাস-দাসীর আদান-প্রদান চলিত। একমন্ত্রে ইহার স্মৃতি উল্লেখ আছে। ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে যেমন গবাস্থাদি দক্ষিণা পাইতেন, তেমন দক্ষিণাশ্রদ্ধ দাস-দাসীও পাইতেন।—বেদ-প্রবেশিকা।

ছাড়া ক্রীতদাসও ছিল। ভারতে বিস্তীর্ণ ভূমিলাভের পর, কৃষি ইত্যাদি কাজের জন্ত শ্রমজীবী লোক বেশী না থাকায়, আর্ষগণের সম্মুখে এক সমস্যা উপস্থিত হয়। জিতদাসের সংখ্যা বেশী ছিলনা। সেই কারণ, আর্ষগণ গোধন ইত্যাদি দিয়া শ্রমজীবী অনার্ষগণকে ক্রয় করিতেন। তাহারা ছিল ক্রীতদাস। এই জিতদাস ও ক্রীতদাস সমূহ আর্ষগণের বশ্যতা স্বীকার করিলেও আর্ষগণের ধর্ম-সংস্কার-উপাসনা গ্রহণ করে নাই। তাই, আর্ষহিন্দুসমাজে তাহাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। একস্থানে ঋকমন্ত্রে (১) দেবরাজ ইন্দ্র বলিতেছেন—আমি দস্যুকে আর্ষনাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। এখানে দস্যু শব্দের অর্থ শত্রু। সেকালে আর্ষগণ অনার্ষগণকে শত্রুবোধে দস্যু বলিতেন। (২) জিতদাস ও ক্রীতদাস বংশাভুক্তমে ক্রমশঃ সংখ্যায় অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা কালবশে পূর্বপুরুষ অনার্ষগণের ধর্মচরণ বিন্যত হইয়া আর্ষগণের ধর্মভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বৈদিক যুগের অবসানে সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মাত ঋষিগণ, তাহাদের সেই পরিবর্তিত ও সংশোধিত অবস্থা দেখিয়া, তাহাদিগকে আর্ষহিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার দান করেন এবং তাহাদের জন্ত এক পৃথক বর্ণ বা শ্রেণী নির্দিষ্ট করেন। তাহাই চতুর্থ বর্ণ—শূত্র। (৩) ইহাতে সমাজের এক অভাবও পূরিত হয়। পরবর্তী কালে আচারভ্রষ্ট ত্রৈবর্ণিক আর্ষগণও সমাজে পতিত হইয়া শূত্রবর্ণ

(১) ঋক, ১০।৪২।৩

(২) মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিকৃত—উপাসনা।

(৩) মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—বর্ণভাং ধর্মমর্হতি ; অর্থাৎ এখন দাসগণ বর্ণ সংজ্ঞায় পরিণত, অতএব ইহাদিগকে আচারপ্রভব ধর্ম দিতে হয়।

—উপাসনা।

প্রাপ্ত হইত। ভ্রষ্টাচারী পতিত আর্ষগণের নাম—দ্বিজবন্ধু। (৪) যে কারণেই হোক, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ জ্ঞী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুকে বেদাধিকার দেন নাই। পশ্চাৎ মহর্ষি বেদব্যাস তাহাদের এই অভাব পূরণ করেন। তিনি মহাভারত রচনা করিয়া, তাহার মাধ্যমে বৈদিক সত্যসমূহ বর্ণনির্বিশেষে জ্ঞী-পুরুষ সকলের কাছে প্রচার করেন। বেদের সার সত্য শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে নিহিত। এই গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। গীতা-মহাভারতে জ্ঞী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুর পূর্ণ অধিকার। তন্ত্র বেদামুগামী। শাস্ত্রকারগণ তন্ত্রশাস্ত্রেও তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। এইরূপ আলোচনায় ইহা পরিস্ফুট যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি হয় গুণকর্ম্মমুখ্যায়ী এবং আর্ষহিন্দুসমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনানুসারে। (৫) গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন (৬)—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ, গুণকর্ম্মের বিভাগানুযায়ী আমাকর্তৃক চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য—রাজাজ্যায় রাজবিধানে, অথবা কোন সমাজপতি পুরুষপুঙ্জবের দ্বারা, এই চারি বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই; ইহা সমাজের স্বাভাবিক প্রগতির ফলে স্বভাবতঃই হইয়াছে। যাহা সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে স্বভাবতঃ উদ্ভূত হয়, তাহা ভগবানের সৃষ্টি বৃত্তিতে হইবে—মানুষের সৃষ্টি নহে।

(৪) বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীরের সময় অনেক ত্রৈবর্ণিক আর্ষহিন্দু বৌদ্ধ হন। পরে তাঁহারা পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু উপবীত্যাগী হওয়ার শূদ্রশ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

(৫) স্মৃতি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে আদিতে এক ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল এবং রাষ্ট্রপুরুষ পূর্ণভাবে কর্ম্মকরণে অসমর্থ হওয়ার প্রয়োজনবোধে পর পর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন।—বু: উঃ, ১।৪।১১-১৩

(৬) গীঃ—৪।১৩

কেহ কেহ বলেন যে, চাতুর্বর্ণের উল্লেখ বেদ-সংহিতায় নাই, ইহা পরবর্তীকালে স্মৃতির অনুশাসনে প্রবর্তিত হয়। ইহা ভুল ধারণা।

চাতুর্বর্ণের চতুর্বেদের ভিতর ঋগ্বেদ প্রাচীন, আবার ঋগ্বেদের প্রবর্তন বৈদিক যুগে ভিতর নিবিদ্ প্রাচীনতম অংশ। নিবিদ্সকলের শেষে একই প্রকারের প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট—

প্রোদং ব্রহ্ম

প্রোদং ক্ষত্রং

প্রোদং স্তম্ভন্তং যজমানমবতু।

অর্থাৎ—ইহা প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে ও ক্ষত্রসম্প্রদায়কে রক্ষা করুক এবং সোমোভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করুক। (১) এখানে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের এবং ক্ষত্রসম্প্রদায়ের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিবিদের সময় বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হয় নাই; তাই, বৈশ্যের উল্লেখ নাই। নিবিদ্ ব্যতীত ঋগ্বেদের পরবর্তী অংশেও বর্ণোন্মেষ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (২) চাতুর্বর্ণ্য-সৃষ্টির কথা সুবিদিত। কেহ কেহ বলেন, এই সূক্ত প্রক্ষিপ্ত। ইহাকে বাদ দিলেও ঋগ্বেদের অন্ত্যত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নাম পাওয়া যায়। (৩)

(১) বেদ-প্রবেশিকা।

(২) ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ।

উক্ত তদন্ত বদ্ বৈশ্যঃ পঠ্য্যং শূদ্রো অজারত ॥—স্কন্ধ, ১০।২০।১২; বজ্র, ৩১।১১

প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি রাষ্ট্রপুরুষের বর্ণনা। এই পুরুষের মুখ—ব্রাহ্মণ, বাহু—ক্ষত্রিয়, উরু—বৈশ্য এবং পদ—শূত্র।

(৩) যথা—ঋক, ৪।৫০।৮

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণের বিষয় কথিত। ঋকমন্ত্রসমূহে ভরতবংশীয়, ইক্ষাকুবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশাবলীও পাওয়া যায়। সে সময়ে ত্রকে দাস-বলা চাইত। বহু ঋকমন্ত্রে এই দাসসম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়।—উপাসনক।

ঋগ্বেদে গৃৎসমদের স্মৃতি (৫) 'পঞ্চকৃষ্টি' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত সমাজের কথা স্পষ্ট হওয়া যায়। (৫) যজুর্বেদ বলিয়াছেন—হে পরমাত্মন! এই জগতে তুমি বেদপ্রচারের জন্ত ব্রাহ্মণকে, রাজ্যপালনের জন্ত ক্ষত্রিয়কে, পশু আদি প্রজা রক্ষার জন্ত বৈশ্যকে এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্ত শূদ্রকে উৎপন্ন কর। (৬) এই সকল বেদমন্ত্রপাঠে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, উত্তরকালে সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মার্ত ঋষিগণ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তক না হইলেও—প্রতিষ্ঠাতা। বর্ণাশ্রমধর্মের বিশদ ব্যাখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রে।

গুণকর্মীস্থায়ী চারি বর্ণের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি সম্পর্কে এই স্থলে কিছু বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্রাহ্মণ + ঋ = ব্রাহ্মণ। বেদ, শব্দব্রহ্ম। যিনি শব্দব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের ব্রাহ্মণ ও ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। ব্রাহ্মণের গুণ সঙ্কল্পপ্রধান। ব্রাহ্মণের বৃত্তি সাত্বিক কম ই ব্রাহ্মণের ব্রত। তাঁহাদের মূখ্য কর্ম ছিল বেদমন্ত্রের উচ্চারণ। মন্ত্রোচ্চারণ মুখের কাজ। তাই, ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রপুরুষের মুখ বা মুখজাত বলিয়া কীৰ্তিত। মহু মহারাজ বলিয়াছেন—পঠন, পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ এই কয়টি

(৫) ঋক্—২।২।১০

(৬) বেদ-প্রবেশিকা।

(৬) ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রায় রাজন্তং মনুষ্যো বৈশ্যঃ তপসে শূদ্রঃ * * *

—যজুঃ, ৩.১৫

ব্রাহ্মণের বৃত্তি। (৭) এইগুলি সাংখ্যিক বৃত্তি। গীতা বলিয়াছেন—
বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম; কাযিক, বাচিক ও মানসিক
তপস্যা; অন্তর্বহিঃশৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বাহুভূতি এবং
শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস এই কয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। (৮)
এইগুলি সত্ত্বগুণোদ্ভূত।

ক্ষং + ত্রৈ + ড = ক্ষত্র। এই ‘ক্ষত্র’ শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘ইয়’ প্রত্যয়
যোগে ক্ষত্রিয় শব্দ নিষ্পন্ন। যিনি ক্ষং অর্থাৎ নাশ
ক্ষত্রিয় ও
ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি
হইতে রক্ষা করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। ইহাই ক্ষত্রিয়
শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। ক্ষত্রিয়ের গুণ স্বত্ত্বরাজসিক।

ওজঃ বা বীৰ্য রজোগুণের পরিচায়ক। সমাজকে শত্রুর হাতে নাশ
হইতে রক্ষা করিতে বীৰ্য বা বাহুবলের আবশ্যক। বাহুবলই
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য কাজ। তাই, ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রপুরুষের বাহু বা বাহুজাত
বলিয়া কল্পিত। মহু মহারাজ বলিয়াছেন—প্রজারক্ষণ অর্থাৎ ছুটির
দমন ও শিষ্টের পালন, দান, যজ্ঞাহুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি এই
কয়টি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। (২) এই সত্ত্বরাজসিক বৃত্তি। গীতা বলিয়াছেন—
পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাধুত্বতা, দানে মুক্তহস্ততা

(৭) অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং বাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ং ॥

—মহু, ১।৮৮

(৮) শমো দমস্তপঃ শৌচং কান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

—গীতা, ১৮।৪২

(২) প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাদ্যয়নমেব চ।

বিবয়েষ্ব এসন্তিস্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

—মহু, ১।৮৯

এবং শাসনকর্মতা এই কয়টি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। (১) এইগুলি রজো গুণোদ্ভূত।

বৈশ্য ও
বৈশ্যের বৃত্তি
বিশ+ক্ষ্য = বৈশ্য। বেদে ‘বিশঃ’ ও ‘জনাঃ’
একার্থবোধক। অর্থ—প্রজাবর্গ। প্রাচীন আর্ষ-
হিন্দুসমাজে বেদপ্রচারক ব্রাহ্মণ এবং সমাজরক্ষী
অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় বাদে অবশিষ্ট আর্ষগণ কৃষি-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত
হইয়া অর্থোৎপাদনে রত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।
বৈশী, সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিশ বা প্রজাবর্গ বা জনসাধারণ বলা
হইত। তাঁহারা বৈশ্য। বৈশ্যের গুণ রজোতামসিক। কৃষি-
বাণিজ্যাদির কাজে উরুবলই প্রধান অবলম্বন। তাই, বৈশ্য রাষ্ট্র-
পুরুষের উরু বা উরুজাত বলিয়া কল্পিত। মহু মহারাজ বলিয়াছেন—
পশুপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্বপ্রকার ব্যবসা, কুসীদ ও কৃষিকাজ এই
কয়টি বৈশ্যের বৃত্তি। (২) এইগুলি রজোতামসিক বৃত্তি। গীতা
বলিয়াছেন—কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। (৩)
এইগুলি রজোতামসিক গুণোদ্ভূত।

‘শূচ’ ধাতু হইতে শূদ্র শব্দ নিষ্পন্ন। শূচ+ক্র+অ = শূদ্র। অর্থ—
শোকঘারা আক্রান্ত। শোচতি ইতি শূদ্রঃ—
শূদ্র ও
শূদ্রের বৃত্তি
যে শোকগ্রস্ত, সে শূদ্র। ইহাই শূদ্র শব্দের
ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। বিজিত অনাৰ্যগণ বিজয়ী

(১) শৌৰ্য তেজো বৃত্তির্দীক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলানব্।

দানবীশ্বরভাবন্ত ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজন্ম ॥—শ্রীঃ, ১৮।৪৩

(২) পশুনাং ব্রহ্মণঃ দানমিজ্যাদায়নমেব চ।

বশিকপথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥—মহু, ১।৯০

(৩) কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজন্ম ॥—শ্রীঃ, ১৮।৪৩

আর্ষগণের দাস ছিল। জিতদাস ও ক্রীতদাস উভয়েরই চিত্ত শোকগ্রস্ত থাকিত। (৪) আর্ষাধিকারের পূর্বে ভারতভূমি ছিল অনার্ষগণের নিজের দেশ এবং তাহারা ছিল স্বাধীন। আর্ষাধিকারের পর নিজের দেশ হইল পরের দেশ, ছিল স্বাধীন হইল পরাধীন—এই অবস্থা-বিপর্যয়ে তাহাদের চিত্ত শোকগ্রস্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই কারণ, উত্তরকালে এই দাসগণ আর্ষহিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া চতুর্থ বর্গে পরিণত হইলে তাহাদের উপাধি হইল—শূদ্র। ঋতি আর এক কথা বলিয়াছেন—স শৌদ্রঃ বর্ণমসৃজত পৃষম্, ঈশ্বর শূদ্রজাতীয় পৃষার সৃষ্টি করিলেন। (৫) পৃষার অর্থ, পোষণকর্তা। যিনি পোষণকর্তা তিনি শূদ্র। ঋতির এই বচন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমজীবী শূদ্রের শ্রমের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি অপর তিন বর্ণ পুষ্টলাভ করে, অতএব শূদ্র পৃষা বা পোষণকর্তা। শূদ্রবর্ণ সমাজের পাদ, ভিত্তি বা আশ্রয়স্বরূপ। তাই, শূদ্র রাষ্ট্রপুরুষের পদ বা পদজাত বলিয়া কল্পিত। যেমন পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ দাঁড়াইতে সক্ষম, তেমনি শূদ্রের সেবার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপুরুষ দাঁড়াইতে সক্ষম। মহু মহারাজ বলিয়াছেন—নিন্দা, ঘেঘ ও অভিমান বর্জনে ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্যের সেবা শূদ্রের বৃত্তি। (৬) গীতাও বলিয়াছেন—পরিচর্যা শূদ্রদিগের স্বভাবজাত কর্ম। (৭) শূদ্রবর্গে তমোগুণের প্রাধান্য। শূদ্রের এই সকল বৃত্তি ও কর্ম তমোগুণোদ্ভূত। তমঃ অর্থাৎ

(৪) উপাসনা।

(৫) বু: উঃ—১।৪।১৬

(৬) একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।

এতেবাসেব বর্ণানাম্ গুণবাননসুয়য়া ॥—মন্ত, ১।২১

(৭) পরিচর্যাকং, কর্ম শূদ্রস্যপি স্বভাবজম্ ॥—গী:, ১৮।৪৪

অজ্ঞানতার অন্ধকার। সে যুগে শূদ্রগণ আর্থশিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে মূর্থ ছিল। এই মূর্থতাই তাহাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার। বিচারহিত হওয়ায় তাহারা শ্রমের বা সেবার কাজ ব্যতীত অন্য কাজের অযোগ্য ছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ হইয়াছিল গুণকর্মামুখ্যায়ী—হিন্দুসমাজের যেন চারি শ্রেণী। এক এক বর্ণ বা শ্রেণী, সমাজের বা রাষ্ট্রপুরুষের এক এক অঙ্গ। রাষ্ট্রদেহকে সজীব ও সচল রাখিতে হইলে, চারি বর্ণের কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না। তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিহিত কর্ম যথাযথ সাধনের উপরই রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। প্রাচীন ঋষিগণ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই সত্য দর্শন করিয়া এই বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন।

জন্মগত জাতিভেদ তখন ছিল না। অধুনা এক বর্ণান্তর-প্রাপ্তি শ্রেণীর লোক বুদ্ধিজীবী, যথা—উকিল, ডাক্তার, বিচারক ইত্যাদি; আর এক শ্রেণীর লোক শিল্পজীবী, যথা—কুমার, কামার, ছুতার ইত্যাদি; আর এক শ্রেণীর লোক শ্রমজীবী, যথা—কৃষক, মজুর ইত্যাদি। এই যে শ্রেণীবিভাগ, ইহা ঠিক জন্মগত নহে—গুণকর্মগত। উকিলের পুত্র যে উকিল হইবে, কুমারের পুত্র যে কুমার হইবে, কৃষকের পুত্র যে কৃষক হইবে, তাহার কোন মানে নাই। উকিলের পুত্র যদি নিরক্ষর হয় ও তাহার জীবনধারণের উপায়ান্তর না থাকে, তবে সে কৃষক হইতে পারে। কুমারের পুত্র ছুতারের ব্যবসা অবলম্বনে ছুতার হইতে পারে। কৃষকের পুত্র উচ্চশিক্ষালাভে উকিল হইতে পারে। সমাজে কোন বাধা নাই। সেই রকম প্রাচীন কালে এক বর্ণের বা শ্রেণীর হিন্দু, নিজ গুণকর্মামুখ্যায়ী ও যোগ্যতামুসারে অন্য তিন শ্রেণীর যে কোন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, তৎশ্রেণীভুক্ত হইতে

পারিতেন। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—গুণকর্মীহুযায়ী শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-সম্বন্ধেও একরূপ জানিবে। (১) সেকালে এইরূপ বর্ণান্তরপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় হইয়া প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় পৃথ্বী শূদ্র হইয়া প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় ত্রিশঙ্ক চণ্ডাল হন। নাভাগাদিষ্টেন দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়া প্রাপ্ত হন। পৌরাণিক সৃষ্টিবিবরণীতে বর্ণান্তরপ্রাপ্তির উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। (২) ইহা হইল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও গুণকর্মীহুযায়ী বর্ণান্তরপ্রাপ্তির কাহিনী কিছু কিছু পাওয়া যায়। (৩) এখানে মাত্র দুই একটার উল্লেখ করা গেল। উৎকলের ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজবংশ, সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে, ঐ বংশের একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার উড়িষ্যার ‘বউদ্’ নামক গড়জাতে যাইয়া, সেখানকার ব্রাহ্মণ-রাজ্য লাভ করিয়া, তিনি এবং তৎবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। মেবারের মহারাণা সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্বজনবিদিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ ত্রীযুক্ত ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহাশয় শিলা-লেখ-সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্ম ছিলেন ব্রাহ্মণ—তিনি

(১) শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রভাম্।

ক্ষত্রিয়াজাতমেবস্ত বিদ্যাদৈব্যাশ্রুতৈব চ।— মনু, ১০।৬৫

অধুনা কোন কোন আচার্যের মতে, এই শ্লোকের অর্থ ইহা নয় যে, গুণকর্মীহুযায়ী ইহজন্মেই বর্ণান্তরপ্রাপ্তি হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ—ইহজন্মের গুণকর্মীহুযায়ী কর্মকল-স্বরূপ পরজন্মে তদনুরূপ বর্ণে ও বংশে তাহার জন্ম হয়।

(২) ত্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকৃত—চতুর্ভূগ-বিভাগ।

(৩) ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসুকৃত—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

আনন্দপুরবাসী নাগর-ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত রাজকার্যে লিপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয় হন এবং তাঁহার বংশধরগণও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। যোধপুরে বন্ধারা নামক জাতি আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তত্ত্ববায়ের ব্যবসা গ্রহণে ব্রহ্মক্ষত্রী বলিয়া পরিচিত হন।

প্রাচীন আর্যহিন্দুসমাজে এক বর্ণের হিন্দু অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারিত। ইহার নাম—অসবর্ণ-বিবাহ। সেকালে চতুর্বর্ণের ভিতর সহভোজনও চলিত। বৈদিকযুগে একত্র পানাহারের ব্যবস্থা ছিল। অথর্ববেদ বলিয়াছেন—তোমাদের পান একসঙ্গে হোক, অন্নভোজন একসঙ্গে হোক; তোমাদিগকে একসঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধনে যুক্ত করিয়াছি। (৪) কলিকালে পরাশর-স্মৃতি অনুসরণীয়, ইহা শাস্ত্রের কথা। সেই পরাশর-স্মৃতি বলেন—যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং শুচিত্রতধারী তাঁহাদিগের গৃহে ব্রাহ্মণরা সর্বদা হব্যেকব্যে ভোজন করিবে। (৫) মহাভারতে জানা যায় যে, পাণ্ডবগণের বনবাসকালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইতেন। অতীত কালে বৈশ্য ছিল রন্ধনকর্তা। (৬)

জন+জি=জাতি। জনন বা জন্ম—জাতি। জাতিভেদের অর্থ, জন্মগত ভেদ। আদিতে চতুর্বর্ণ-বিভাগ হইয়াছিল গুণকর্মাক্রমাদি—

জাতিভেদ ও
পঞ্চম বর্ণ
জন্মাক্রমাদি নহে। সেই নিমিত্ত সেকালে চতুর্বর্ণ-
বিভাগে জাতিভেদের স্থান ছিল না। সেই
গুণকর্মগত চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা ক্রমশঃ কেমন করিয়া

(৪) সমানী প্রপা সহ বোহ্মভাগঃ সমানে যোক্তে সহ বো যুনজমি।—অথর্ব, ৩৩০।৬

(৫) ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিত্রতৌ

তদগৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যেকব্যেবু নিত্যশঃ ॥

(৬) ঐদ্রিগিঙ্গনারায়ণ ওষ্ঠাচার্য কৃত—জাতিভেদ।

জাতিভেদে পরিণত হইল, তাহা ভাবিবার কথা। ইহা যে অল্প দিনে হইয়াছিল, তাহা নহে। বেদবিদ্যার পঠন-পাঠন-রক্ষণের কাজ ছিল ব্রাহ্মণের। পিতা পুত্রকে ইহা শিক্ষা দিলেন। পুত্র আবার তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে পিতা-পুত্র-পরম্পরায় এই বৃত্তি জন্মগত অধিকারে দাঁড়াইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পিতার পুত্রও বেদজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন। বেদবিদ্যার শিক্ষা-সংরক্ষণ ব্রাহ্মণ-সন্তানের যেন সহজাত সংস্কারে পরিণত হইল। এক পুরুষে যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে—হুই চার পুরুষের পর। (৭) তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের প্রজা-রক্ষণ ও অশ্ববিদ্যা ক্ষত্রিয়-সন্তানের এবং বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যবিদ্যা বৈশ্য-সন্তানের ক্রমে ক্রমে পিতাপুত্রপরম্পরায় জন্মগত অধিকারে দাঁড়াইয়া গেল। আজকালও কার্যকর শিল্প পুরষাচ্ক্রমে এক এক শ্রেণীর লোকের ভিতর আবদ্ধ থাকার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—তন্তুবায়ে পুত্র সাধারণতঃ তাঁতের কাজ শিখিতে চায় ও শিখে, কুম্ভকারের পুত্র সাধারণতঃ কুম্ভকারের কাজ শিখিতে চায় ও শিখে, স্বর্ণকারের পুত্র সাধারণতঃ স্বর্ণকারের কাজ শিখিতে চায় ও শিখে। ঠিক এই প্রকারে চাতুর্ভূগ্য ক্রমশঃ জন্মগত বা জাতিগত হইয়া পড়ে। শ্রমজীবী শূদ্রের পুত্র শিক্ষালাভে অগ্রসর হইত না, কাজেই শূদ্রবৃত্তিই অবলম্বন করিত। বর্তমানকালেও দেখা যায় যে, নিরক্ষর কৃষক-মজুরের সন্তান সাধারণতঃ লেখাপড়া শিখিতে চায় না। চাতুর্ভূগ্য জন্মগত বা বংশগত হওয়ার পর যে জাতিভেদের সৃষ্টি, ইহাও তখনকার সমাজের অভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ অসুকল ছিল, সমাজের প্রয়োজন

(৭) গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু গুণ ছ'চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

মিটাইতে স্বভাবতঃ ঘটয়াছিল। (১) ঠিক কোন সময়ে এই নিয়মের সূত্রপাত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, ঋগ্বেদের ঋষি গৃৎসমদের পুত্র শোনক এই জন্মগত জাতিভেদ সমাজের হিতকর বলিয়া, ইহার প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়েন। (২) জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর কুলধর্মের উৎপত্তি। এক এক বংশের বা কুলের বিশিষ্ট আচরণীয় কর্ম—কুলধর্ম। কুলধর্মের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার্থে ক্রমে ক্রমে অসবর্ণ-বিবাহ এবং সহভোজনপ্রথা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে। এক নূতন বর্ণের সৃষ্টি হয়—পঞ্চম বর্ণ। তাহার স্থান শূত্রের নীচে—নমোশূত্র।

জাতিভেদপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চাতুর্বর্ণ্য জন্মগত অধিকারে দাঁড়াইল। যে বর্ণে যাহার জন্ম, সেই তাহার জাতি; তাহাতে সেই বর্ণের গুণ-কর্ম-বৃত্তি কিছু থাক আর না-থাক। ব্রাহ্মণ-সন্তান নিরক্ষর মূর্থ হইলেও ব্রাহ্মণ, শূত্র-সন্তান সুপণ্ডিত হইলেও শূত্র। ক্রমশঃ জাতি-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষহেতু সমাজ-বন্ধন ক্রমে ক্রমে কঠোর হইতে

বর্তমান
পরিস্থিতি

লাগিল। ব্রাহ্মণগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বেদমন্ত্রের বা শাস্ত্রের পঠন-পাঠনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। ক্ষত্রিয়গণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বাহুবলের অহুশীলনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। বৈশ্যগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা ধনোৎপাদনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। কাহার বৃত্তি সমাজে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই

(১) সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্ম-রক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐসকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাত্রা * * * এই প্রকার জাতিভেদবিষয়েও।

—স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী।

তিন বর্ণের ভিতর মনোবিবাদের সূচনা হয়। প্রধানত্বের দাবীতে প্রথম সংঘর্ষ বাধে ব্রাহ্মণ-ক্সত্রিয়ে। ব্রাহ্মণ ক্সত্রিয়ের ক্ষমতাহ্রাসে, আর ক্সত্রিয় ব্রাহ্মণের ক্ষমতাহ্রাসে তৎপর হইলেন। এই ব্রাহ্মণ-ক্সত্রিয়ের সংঘর্ষ বহুদিন অবধি চলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বেন, নহষ, নিমি প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী আবির্ভূত হইয়া, যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্ম প্রবর্তন করেন। কাহারো কাহারো মতে, ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ক্সত্রিয় ও বৈশ্যাগণ এই নবপ্রচারিত দুই ধর্মের সহায় হয়েন। ক্সত্রিয়ের জ্ঞানবলে ও বাহুবলে এবং বৈশ্যের অর্থবলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অধিষ্ঠিত হয়। সেই সময় আর্ঘহিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে ক্সত্রিয়-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ক্সত্রিয়-প্রাধান্যের প্রমাণ বহুতর বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) ভারতে বৌদ্ধধর্মের লয়ের পর, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে ব্রাহ্মণ্যসমাজের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে। তখন ব্রাহ্মণ্যসমাজ খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। সেই সময় আর্ঘহিন্দু-সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে, তাহার কঠোর বিধি-নিষেধের বেড়া জালে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলেন। মনে হয়, অস্পৃশ্য পঞ্চম বর্ণের উদ্ভব সেই কালে। যাহাদের মধ্যে শুচিতার অভাব, যাহারা কদাচারী ও অশরিত্ত, তাহাদের পঞ্চম বর্ণের অন্তঃপাতী করা হয়। তাহারাই শেষে হয় অস্পৃশ্য। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান-শাসন স্থাপিত হইলে, আর্ঘহিন্দুসমাজে এই অস্পৃশ্যতাবাদ আরো প্রকট হয়। হিন্দু জনসাধারণের ভিতর মুসলমান-বিষেব জাগাইবার অভিপ্রায়ে, মুসলমান-সংস্পর্শ পর্ষন্ত অশুচিজনক বলিয়া শাস্ত্রনিবন্ধে ঘোষণা করা

হয়। বাহারা সমাজ-নির্দেশ অমান্য করিয়া মুসলমান-সংস্পর্শে আসিত এবং মুসলমানের সহিত সামাজিক আদানপ্রদান করিত, তাহারাও অস্পৃশ্য হইত। ইহা অতীতের ইতিহাস। কালপ্রবাহে বর্তমান কালে জাতিভেদপ্রথা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সমাজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক নহে। এখন জাতিগত বৃত্তি নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তান আর শাস্ত্রের পঠন-পাঠন-রক্ষণ করেন না, জীবিকানির্বাহের জন্ত অল্প বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়-সন্তান আর অসিধারণে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন না, জীবিকানির্বাহের জন্ত অল্প বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বৈশ্যসন্তান এবং শূদ্রসন্তান সম্বন্ধেও এই এক কথা। অপর দিকে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই মূল চারি বর্ণের ভিতর নানা শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এক এক শাখা, এক এক উপজাতি। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে নানা শাখার ব্রাহ্মণ। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতির মধ্যে। এক শাখার সঙ্গে অল্প শাখার বিবাহাদি অবধি হয় না। ইহার অবশ্যস্তাবী ফল যাহা তাহাই হইয়াছে। বিরাট আৰ্যহিন্দুসমাজ আজ খণ্ডবিখণ্ডিত। সংহতিশক্তির একান্ত অভাব। অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দুজাতির ক্ষয়রোগ। অস্পৃশ্যগণ নিজধর্মে অহুঙ্কল আশ্রয় না পাইয়া, পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। এই ক্ষয়রোগে বিশেষতঃ বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ ক্ষয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। আজ হিন্দুসমাজে কেবল ভেদ—ভেদ—ভেদ। উচ্চ বর্ণের হিন্দু নিম্ন বর্ণের হিন্দুকে নীচ মনে করেন, নিম্ন বর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্ণের হিন্দুকে লাস্ত্রিত করিতে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে একতা নাই। হিন্দুসমাজের বাহিরে সতর্ক শত্রু, আর ভিতরে অন্তর্বিবাদ। এই বর্তমান পরিস্থিতি। সমাজহিতৈষীমাত্রেই বলিবেন যে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আন্ত হওয়া উচিত।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি ন্যমোশূদ্র সকলেই
রাষ্ট্রপুরুষের এক এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এই ধারণা প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়
হওয়া উচিত। সমাজের কাজে সকল বর্ণের হিন্দুরই
পরিষত বের পথ আবশ্যিকতা। যেমন ব্রাহ্মণের, তেমন তথাকথিত
অম্পূশ্চ চণ্ডাল-হরিজন প্রভৃতিরও। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া উচ্চ
বর্ণের হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিবেন না।
নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্ণের হিন্দুর প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, উচ্চ
বর্ণের হিন্দুর শাস্ত্রবিহিত গুণ অর্জন করিতে প্রয়াসী হইবেন। (১)
গুণার্জন ব্যতীত উচ্চ বর্ণের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় না। ইংজন্মে
উচ্চ বর্ণের শাস্ত্রবিহিত গুণশাশি অর্জন করিলে, পরজন্মে উচ্চবর্ণে
জন্মলাভ হুনিশ্চিত। বর্তমান শাস্ত্রাচার্যগণ এক কথা বলেন। চারি
বর্ণের জাতিগত বৃত্তির লোপ হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া
এতদিনের এই জাতিভেদপ্রথার সহসা সমূলে উৎপাটন দুঃসাধ্য।
তাহাতে ঘোরতর অন্তর্বিপ্রবের সম্ভাবনা। অতএব, মূল জন্মগত জাতি-
বিভাগ বর্তমানে থাকে থাকুক। তবে এক এক জাতির অভ্যন্তরে
যে সব শাখার বা উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের লয়সাধন প্রথমে
কর্তব্য। এক জাতির হিন্দু অন্য জাতির বৃত্তি যে গ্রহণ করিতেছে,
তাহার নিবারণও দুঃসাধ্য, যেহেতু তাহা অনেক ক্ষেত্রে জীবিকানির্বাহের
উদ্দেশ্যে। তবে যিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন,
তিনি যে জাতির বৃত্তিগ্রহণ করিবেন, সেই জাতির শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি
প্রদ্বাসহকারে আয়ত্ত করিতে যত্নবান হইবেন। প্রদ্বা থাকিলে ইহা

(১) উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া জাতিভেদ সমস্তার মীমাংসা হইবে না, নিম্ন জাতিকে
উন্নত করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ. ভারতে বিবেকানন্দ।

অসম্ভব নহে। যিনি যাজকের বা ধর্মপ্রচারকের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনি অন্ধার সহিত শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণবৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। যিনি অঙ্গধারী হইয়া সাময়িক বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনি শাস্ত্রবিহিত ক্ষত্রিয়বৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। যিনি বৈশ্যবৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনিও সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত বৈশ্য বা শূদ্রবৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে শাস্ত্রবিহিত জাতিবৃত্তিকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মনে হয়, আজ ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র থাকিলে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রবিধানে জাতিবৃত্তিবিষয়ক স্মৃতিনিবন্ধসমূহকে এতদিনে বর্তমান কালোপযোগী করা হইয়া যাইত। অম্পৃশ্যতাবাদই বর্তমান হিন্দুসমাজের ঘোর কলঙ্ক। ভিন্নধর্মাবলম্বিগণ বেশীভাগ এই কলঙ্ক দেখাইয়াই হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন। স্বপ্নের বিষয়, এই কলঙ্কমোচনের অভিপ্রায়ে সম্প্রতি এক রাষ্ট্রবিধান হইয়াছে। অতীতে সমাজে অম্পৃশ্যতাবাদের উৎপত্তি যে কারণেই হইয়া থাকুক, আজকাল তাহার স্থান আদৌ নাই। হিন্দুধর্মের সার বাণী—শ্রীভগবান সর্বভূতে অবস্থিত। এই বাণীর যথার্থ অন্বেষণে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদিও অম্পৃশ্য হইতে পারে না, মাতৃষ তো দূরের কথা। এই অম্পৃশ্যতা এক মহাপাপ মানবতার প্রতি। আর্যহিন্দুসমাজে বর্ণবিচ্ছেদের স্থান নাই। সকলেই এক জন্মভূমির সন্তান। কেহ বড়, কেহ ছোট—এই ভেদজ্ঞান বেদান্তমোচিত নহে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—মানবসমাজে কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়, কেহ মধ্যম নয়; সকলেই সোৎসায়ে বিশেষভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ন করিতেছে। (২) এই সকল বেদবচন

• (২) তে অজ্যোষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উক্তিদো হমধামাসে মহসা বি বাবুধুঃ।

অহুধায়ন করিলে বর্ণ-বিষয়ের স্থান মিলে না—অস্পৃশ্যতা তো দূরের কথা। ব্রহ্মঘাতী, হুঁরাপায়ী, চোর, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি তাহাদের সংসর্গ করে সে—এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি মহাপাতকী। ইহা শ্রুতির অহুশায়ন। (৩) উপনিষদেও পঞ্চবিধ মহাপাতকের কথা আছে। (৪) বর্ণনির্বিশেষে ইহা প্রযোজ্য। যে জাতিতেই যাহার জন্ম হোক না কেন, সে যদি ঐরূপ কোন আচরণে মহাপাতক হয়, তবে আৰ্যহিন্দুসমাজের কাছে সেই পতিত। এক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন উঠে না। একটি কথা। বর্তমানে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু তাহার প্রণালীসম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া, পরোক্ষভাবে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। (৫) ইদানীম্ হিন্দুসাধারণের সমাজ-সংস্কারের চেতনা কিছু জাগিয়াছে। এখন চাই তীব্র আন্দোলন ও গণশিক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) ব্রহ্মহত্যা হুঁরাপানং শ্তেয়ং গুৰ্বঙ্গনাগমঃ।

মহাস্তি পাপকান্ধাতঃ সংসর্গচ্চাপি তৈঃ সহ ॥

—মনু, ১১।৫৫

(৪) ভাঃ উঃ—৫।১০।৯

(৫) সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার * * * পরোক্ষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

[দুই]

‘ আশ্রমধর্ম ’।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম। প্রত্যেক আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত কর্ম—আশ্রমধর্ম। যে আশ্রমে যাহা কর্তব্য,

তাহাই সেই আশ্রমের ধর্ম। আশ্রমধর্মও বিশেষ ধর্ম। আশ্রমভেদে আশ্রমধর্মের বিভিন্নতা। ব্রহ্মচারীর আশ্রমধর্ম, আশ্রম-বিভাগ এক, গৃহীর আর এক, বানপ্রস্থের আর এক এবং সন্ন্যাসীর আর এক। এক আশ্রমীর পক্ষে অল্প আশ্রমীর ধর্মপালন নিষিদ্ধ। যিনি ব্রহ্মচারী তিনি গৃহীর বা বানপ্রস্থের বা সন্ন্যাসীর ধর্মপালন করিবেন না। যিনি গৃহী তিনি ব্রহ্মচারীর বা বানপ্রস্থের বা সন্ন্যাসীর ধর্মপালন করিবেন না। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেও ঐরূপ বৃষ্টিতে হইবে। এই কারণ, প্রত্যেক আশ্রমের বিশিষ্ট ধর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, মুক্তি। আধ্যাত্মবিগণ সেই লক্ষ্যের অভিমুখে মানবজীবনকে প্রথম হইতে শেষ অবধি স্তূনিয়মে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে, সমগ্র মানবজীবনকে ক্রমোচ্চ অবস্থা-ভেদে চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এমন বিজ্ঞানসম্মত স্মৃতি-সমন্বিত জীবন-বিভাগ আর কোন ধর্মে নাই। অধুনা জীব-বিজ্ঞান স্বীকার করেন যে, জীবনের অবস্থা প্রথম হইতে শেষ অবধি একরূপ নহে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর মানবের দেহ ও মন দুই বদলাইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। শৈশবে যে দেহ-মন থাকে, যৌবনে তাহা থাকে না এবং যৌবনে যাহা থাকে, বাদ্যক্যে তাহা থাকে না। অতএব, ব্যক্তিগত মানবের দেহ-মন যখন পরিবর্তনশীল, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার্থে তাহার জীবনের অবস্থারও পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। এই অবস্থাভেদকে ভিত্তি করিয়া আধ্যাত্মবিগণ মানবজীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মানবের পরমায়ু মোটামুটি এক শত বৎসর ধরিয়া লইয়া, মানবজীবনকে তাহার চারি অবস্থায় বিভাগ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ব্রহ্মচর্য; তাহার উর্ধ্ব হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, গার্হস্থ্য; তাহার উর্ধ্ব হইতে পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত,

বানপ্রস্থ ; এবং তাহার উর্ধ্ব হইতে এক শত বৎসর বয়স পর্যন্ত, সন্ন্যাস ।

কেহ কেহ বলেন যে, এই আশ্রম-বিভাগের উৎপত্তি বৈদিক যুগের অন্তকালে । ইহা ভুল । ঋগ্বেদে আশ্রমচতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে ।

চতুরাশ্রম-বিভাগ

বেদসম্মত—বৈদিক

ঋষিগণ সকলেই

গৃহী ছিলেন না

ঋগ্বেদে গৃহী ঋষিগণের পরিচয় বহুস্থানে পাওয়া

যায় ; ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের কথাও

লক্ষিত হয় । ঋগ্বেদে বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্যপূর্বক

বিদ্যালভ্য করতঃ উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া,

যৌবনপ্রাপ্তিতে যিনি গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করেন,

তিনিই দ্বিজত্বলাভে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ হন । (১) এই মন্ত্রে পরিষ্কার

ভাবে ব্রহ্মচারীর সমাবর্তন উৎসবের ইঙ্গিত করা হইয়াছে । বানপ্রস্থ-

সম্বন্ধে ঋগ্বেদে স্পষ্ট বলিয়াছেন—বানপ্রস্থকে বস্ত্র জঙ্ক হনন করে না,

অগ্ন্যাগ্ন প্রাণীও হনন করে না ; ইহারা স্মৃতি ফল খাইয়া শান্তিময়

জীবন যাপন করেন । (২) সন্ন্যাসসম্বন্ধেও ঋগ্বেদে বলিয়াছেন যে,

সন্ন্যাসিগণ পরিত্রাজকরূপে দিগ ভ্রমণ করেন (৩) ; তাঁহারা সত্যধারণের

উপদেশ করিয়া ও পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া, যোগবলে

সিদ্ধিপ্রাপ্তির জগ্ন প্রযত্ন করেন । (৪) অনেকের ধারণা, বৈদিক ঋষিগণ

সকলেই গৃহী ছিলেন । ইহা ভ্রান্ত ধারণা । তাঁহাদের ভিত্তম

(১) যুবা হুবাঃ পরিবীত আগংস উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । —ঋক, ৩।৮।৪

(২) ন বা অরণ্যানি ইন্ত্যন্তশ্চেন্নাভি গচ্ছতি ।

বাদোঃ কলন্ত জঙ্কার যথাকামং নি পত্নতে ॥

—ঋক, ১০।১৪৬।৫

(৩) দিশি দিশি পরিত্রাজক দিশাংপত ।

—ঋক, ৯।১১৩।২

(৪) শ্রদ্ধাং বদনং সোম পরিত্রুত ইন্দ্রায়েন্দো পরিত্রব ॥

—ঋক, ৯।১১৩।৪

সন্ন্যাসীও ছিলেন। শ্বেতকেতু, দুর্বাসা, কঠ, সংবর্তক, শুকদেব, বামদেব, জাবাল প্রভৃতি ঋষিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋতু, জড়ভরত, নিদাঘ, ঋষভ প্রভৃতি রাজর্ষিগণও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও যে সকলে গৃহী ছিলেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের দ্রষ্টা ছিলেন ভিক্ষু আন্ধিরস। ইনি সন্ন্যাসী ঋষী। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান করেন। (৫) বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর ঠাঁহারা গৃহী ছিলেন, তাঁহারা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁহারা ধ্যান-তপস্রা-যোগ সাধনা করিয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদে তাঁহারা দেবপুত্র বলিয়া অভিহিত। (৬) ব্যাস-বশিষ্ঠ-অত্রি প্রভৃতি প্রখ্যাত মহর্ষিগণ গৃহী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন উচ্চকোটির গৃহী। পূর্বজন্মের স্মৃতিবশতঃ তাঁহাদের ত্যাগ-সংঘম-সত্যের সাধনা ছিল অতুলনীয়—তাঁহারা ছিলেন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। এইবার প্রত্যেক আশ্রম ও তাহার বিশিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

(৫) স ইদং বনে নমস্ম্যভির্ভচস্যাতে — ঋক, ১।৫৫।৪

(৬) Vedic Culture

(ক) ব্রহ্মচর্যাশ্রম :

ব্রহ্ম + চর + গিন্ = ব্রহ্মচারী। ব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম বা বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। . ব্রহ্মচারীর

ধর্ম—ব্রহ্মচর্য। (১) মানবজীবনের যে অবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালনীয়, তাহা—ব্রহ্মচর্যাশ্রম। আধুনিক ভাষায় আমরা ব্রহ্মচর্যাশ্রম— গুরুকূলে বাস ইহাকে চাত্রাবস্থা বলিতে পারি। সেকালে বেদাধ্যয়ন ও বেদালোচনা হইত আচার্যের গৃহে। তাই, প্রত্যেক দ্বিজ-বালককে বিদ্যাদাতা আচার্যের গৃহে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইত। ইহার নাম, গুরুকূলে বাস। আচার্যদম্পীপে যাওয়ার নাম, উপনয়ন। আজকাল অনেকটা বালকের পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার মত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঋত্বির মতে আর্যস্ট্রেণিকঃ— অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য। শূদ্র অনার্যমধ্যে গণ্য ছিল। উপনয়ন-সংস্কার—বেদজন্ম। বেদপন্থী আর্যগণের এই বেদ-জন্মের বা উপনয়নের অধিকার ছিল, অনার্যগণের ছিল না। অতএব, গুরুকূলে বাসের জন্য উপনয়ন-সংস্কার (২) কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণের হইত, শূদ্রের হইত না। কি রাজপুত্র, কি নিঃস্ব-পুত্র, সকল দ্বিজ-বালককে গুরুগৃহে সমভাবে থাকিতে হইত। আট বৎসর বয়সে ঐ সব বালকের উপনয়ন-সংস্কারের বিধি ছিল। এই

(১) ব্রহ্মচর্য শব্দের ইহাই মূখ্য সংজ্ঞা। ইহা বাতীত আর এক হুপ্রচলিত সংজ্ঞা আছে। বীর্ষধারণঃ ব্রহ্মচর্যঃ—শরীরস্থ বীর্ষ বা শুক্রকে অবিচলিত ও অবিকৃত অবস্থায় ধারণ করার নাম, ব্রহ্মচর্য। ইহা গোণ সংজ্ঞা। ব্রহ্মচারীর বীর্ষধারণ প্রধান গুণ; তাহা হইতে এই গোণ সংজ্ঞা হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্যঃ তপোত্তমম্, ব্রহ্মচর্যই উত্তম তপস্তা। এই শাস্ত্র-বচনে ব্রহ্মচর্যের গোণ সংজ্ঞা অর্থাৎ বীর্ষধারণ বুঝায়। বীর্ষধারণ যে উত্তম তপস্তা, ইহা খ্রীষ্ট ধর্মেও স্বীকৃত। জীশা (Jesus) ও তাঁহার শিষ্যগণ উৎকর্ষিতা ব্রহ্মচারী ছিলেন।

(২) উপনয়ন শব্দের অর্থ, নিকটে গমন। দ্বিজবালকের বেদাধ্যয়নার্থ আচার্যগৃহে গমনই উপনয়ন।

সংস্কারের প্রধান অঙ্গ—বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষালাভ এবং যজ্ঞোপবীত-ধারণ। (৩) যজ্ঞোপবীতধারণে বালকের দ্বিতীয় জন্ম (৪) বা বৈদিক জন্ম (৫) হয় বলিয়া আৰ্যগণের নাম, দ্বিজ। উপনয়নের পর গুরুকুলে বাসের নিয়ম ছিল, আট হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি—এই সময়টাই ছাত্রজীবন। সূক্ষ্মত দেহতত্ত্বসম্পর্কে বলেন—আষাড়শাঙ্খ দ্বিঃ, আপঞ্চ-বিংশতে যৌবনং। অর্থাৎ, ষোল বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি, পুরুষের শরীরস্থ সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয় এবং পঁচিশ বৎসর হইতে যৌবনের আরম্ভ। সেই নিমিত্ত, স্মৃতিতে বালকের পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রজীবনযাপনের বিধান। ইহা দেহবিজ্ঞানসম্মত। যৌবনের আরম্ভে বিবাহের বিধি এবং বিবাহের পর গৃহস্থাশ্রম। সেকালে বাল-বিবাহের নিয়ম ছিল না।

পুরাকালে এই গুরুকুলগুলিই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, লোকালয় হইতে দূরে নির্জন অরণ্যের মাঝে। এই স্থান ছিল ছাত্রজীবনের উপযোগী।

গুরুকুলে গমনের পর বালককে আচার্য সদাচারাদি শিক্ষা দিয়া মোক্ষীবন্ধন করাইতেন। মোক্ষীবন্ধনের অর্থ, মেখলাধারণ; মুঞ্জতৃণনির্মিত সূত্রের নাম মেখলা, কটিদেশে এই মেখলাধারণই মোক্ষীবন্ধন। এই মোক্ষীবন্ধনের

(৩) উপনয়নের সঙ্গেসঙ্গেই যে উপবীতধারণ; হইত, তাহা নহে। দ্বিজবালকের গুরুগৃহে গমনের অনেক পরেও উপবীত-সংস্কার হইত। সেই কারণ, উপনয়নই যে উপবীত-সংস্কার, তাহা নহে। আজকাল গুরুগৃহে বাস নাই। তাই, এখন উপবীত-সংস্কারকেই চলিত ভাষায় উপনয়ন বলা হয়।

• (৪) মাতৃগর্ভে পাকভৌতিক স্থল দেহের জন্মই প্রথম; তারপর, উপনয়ন-সংস্কারে যে বৈদিক জন্ম, তাহা দ্বিতীয়।

• (৫) বৈদিক জন্মের অর্থ, গুরুকুলবাসে বেদাধ্যয়নের শাস্ত্রসম্মত অধিকার লাভ।

যারা বালককে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হইত। ইহা ছিল মুখ্য অস্থান। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মচারী বালককে অজিন বা যুগচর্ম, দণ্ড, কমণ্ডলু, কোপীন, জটা ও উপবীত ধারণ করিতে হইত। এই গুলি গোণ। ব্রহ্মচর্যব্রতের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সব ধারণের নিয়ম। ব্রহ্মচারীকে যে সকল সদাচার পালন করিতে হইত, তাহাই ব্রহ্মচর্যধর্ম। যেমন—গুরুসেবা, প্রাতঃস্নান, বীৰ্যধারণ, সন্ধ্যাগায়ত্রীজপ, আহার-বিহার-সংবগ, কঠিন শয্যায় শয়ন, কায়মনোবাক্যের পবিত্রতাসাধন, ব্যায়াম, বেদাধ্যয়ন, নিষিদ্ধ-আহার-বর্জন, একাকী শয়ন, নৃত্যগীতাদি-পরিবর্জন ইত্যাদি। গুরুকুলে সর্বদা গুরুর কৃপাদৃষ্টির মাঝে কঠোর ব্রহ্মচর্যপালনে বালকগণের দেহমনের পরিপুষ্টির সঙ্গেসঙ্গে দৃঢ় নৈতিক চরিত্র গঠিত হইত। ছাত্রজীবনই চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট কাল এবং ভাবী জীবনের ভিত্তি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুকুলবাসের পর গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারীর গৃহে ফিরিয়া আসার সময় যে সংস্কার হইত, তাহার নাম—সমাবর্তন বা ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ— প্রত্যাগমন। সমাবর্তন ব্যাপারটি অনেকটা নৈতিক ও উপকূর্বাণ; একালের উপাধি লইয়া ছাত্রের বাড়ী ফেরার মত। উপকূর্বাণ ব্রহ্মচারীর বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না সমাবর্তন পারিলে আচার্য সমাবর্তনের অঙ্গুমতি দিতেন না। সকল ব্রহ্মচারীই যে নির্দিষ্টকাল গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত, তাহা নহে। অধিকাংশই ফিরিয়া আসিত, কিন্তু কেহ কেহ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহেই জীবন অবসান করিত। যাহারা ফিরিয়া আসিত, তাহারাই—উপকূর্বাণ ব্রহ্মচারী। যাহারা আর ফিরিয়া আসিত না, তাহারাই—নৈতিক ব্রহ্মচারী। কেবল উপকূর্বাণ ব্রহ্মচারীর সমাবর্তন-সংস্কার হইত। সমাবর্তন-সংস্কারে ব্রহ্মচারীকে মোক্ষী-অজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ

কন্নিয়া জ্ঞান (১) করিতে হইত এবং আচার্যকে যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিতে হইত। সেই সময় আচার্য তাহাকে কতকগুলি নীতিগত উপদেশ দিতেন। তাহা অনেকটা একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপাধিধারিগণের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের বিদায়ী সম্বোধনের (২) মত। সমাবর্তনকালে আচার্য শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা স্মৃতি সংক্ষেপতঃ এইরূপ বলিয়াছেন (৩)—সত্য বলিবে, ধর্মালুষ্ঠান করিবে; বেদাধ্যয়নে অনবহিত হইবে না; আচার্যকে দক্ষিণাস্বরূপ ধন দিয়া, তাঁহার আদেশে গৃহস্থায়ী হইয়া, বিবাহের পর সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে; সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না; ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না; আত্মরক্ষাবিষয়ে অনবহিত হইও না; বিভবলাভার্থক মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না; দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না; মাতাকে দেবতার মত জ্ঞান কর; পিতাকে দেবতার মত জ্ঞান কর; আচার্যকে দেবতার মত জ্ঞান কর; অতিথিকে দেবতার মত জ্ঞান কর; যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অলুষ্ঠান কর, অল্প কর্ম নহে; আমাদের শাস্ত্রবিহিত সদাচারই তোমার অলুষ্ঠেয়, অপরগুলি অলুষ্ঠেয় নহে; যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের দূর করিবে; শ্রদ্ধা-সহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না; সামর্থ্যানুসারে দান করিবে; বিনয়সহকারে দান করিবে; সভয়ে দান করিবে; মিত্রভাবে

(১) এই জ্ঞানের তাৎপর্য, ব্রহ্মচর্যব্রতোদ্ঘোষন। জ্ঞানের পর ব্রহ্মচারীকে বলা হইত স্নাতক, একালে উপাধিধারীকে যেমন বলা হয় graduate। সমাবর্তনের পর গৃহস্থায়ী হইয়া প্রবেশিত ব্যক্তিকেও বলা হইত স্নাতক।

(২) Convocation Address.

(৩) তৈঃ উঃ—১।১১।১-৪

দান করিবে; যদি কর্ম বা আচার সম্বন্ধে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ঐ সময়ে ঐ স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ, কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনিষ্ঠর ও নিকাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন তাঁহারা ঐ প্রকার কর্ম বা আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও উহাতে তদ্রূপ রত থাকিবে; (৪) ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদরহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা।

প্রাচীনকালে দ্বিজবালকের ছায় দ্বিজকন্যাগণেরও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিধি ছিল, তবে গুরুগৃহে নহে। অথর্ববেদ বলিয়াছেন (৫)—

দ্বিজকন্যাগণের
ব্রহ্মচর্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের পর কুমারী কন্যা যুবা পতি
লাভ করিবে। কন্যাগণের আট বৎসর হইতে
ষোল বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিধি—

তখন তাহার কুমারী। সুশ্রুত বলেন—নারী তু ঘোড়সে, অর্থাৎ ষোল বৎসর বয়স হইতে নারীর যৌবনারম্ভ। তাই, নারীর পক্ষে ষোল বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেকালে ষোল বৎসরের পূর্বে দ্বিজকন্যার বিবাহ হইত না। পুরাকালে দ্বিজকন্যাগণের যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। হারীত বলেন—দুই প্রকার স্ত্রী, ব্রহ্মবাদিনী ও সন্তোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, সমিদাহতি, বেদাধ্যয়ন ও নিজগৃহে ভিক্ষাচরণ বিহিত; সন্তোবধূদের উপনয়ন করিয়া বিবাহ করাইবে। (৬) ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে

(৪) তাৎপৰ্য—বিচারক্ষম, শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কর্মের ও আচারের অনুষ্ঠান করিবে।

(৫) ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্মতে পতিম্। —অথর্ব, ১১।৫।১৮

(৬) বিবিধা হি স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সন্তোবধূশ্চেতি। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নং অগ্নীক্ষনং বেদাধ্যয়নং নিজগৃহে তু ভিক্ষাচরণেতি, সন্তোবধূনাং উপনয়নং কন্যা বিবাহকার্যশ্চেতি।

দ্বিজবালকগণের সহিত দ্বিজকন্যাগণের প্রভেদ এই যে—দ্বিজ-বালকগণকে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করিতে হইত, কিন্তু দ্বিজকন্যাগণকে সেইরূপ গুরুগৃহে যাইয়া থাকিতে হইত না। দ্বিজকন্যাগণ স্বগৃহে পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিত এবং সদাচারপালন ও ভিক্ষাচরণ করিত। ব্রহ্মচারিণী কুমারীগণের মোক্ষীবন্ধন, বৈদিকগায়ত্রীমন্ত্রলাভ ও উপবীতিধারণ এই সব হইত ; কিন্তু অজিন-কোপীন-জটা-ধারণ তাহাদের হইত না। তাহাদের সমাবর্তন-সংস্কারেরও আবশ্যকতা ছিল না। কুমারীগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে যমসংহিতা ইহাই বলিয়াছেন। (১) সেকালে স্বগৃহে কুমারীদের বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্যপালনের পক্ষে যে কোনরূপ অসুবিধা ছিল, তাহা নহে। প্রত্যেক দ্বিজবালককে আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে যাইতে হইত। পঁচিশ বৎসর বয়সে সে গুরুগৃহে সমাবর্তনের পর, আচার্যের অমুমতি লইয়া, স্বগৃহে ফিরিয়া আসিত এবং বিবাহ করিয়া গৃহী হইত। অন্ততঃ একখানা বেদ অধ্যয়নের পর বেদবিদ্যার কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আচার্য গৃহে প্রত্যাবর্তনের অমুমতি দিতেন না। এই নিয়ম থাকায় ইহা দাঁড়াইয়াছিল যে, প্রত্যেক দ্বিজ গৃহীই বেদবিদ্যাপারদর্শী এবং ব্রহ্মচর্য-ব্রতজ্ঞ ছিলেন। এক কথায়, সেকালে এই প্রচলিত নিয়মামুসারে দ্বিজাতিসমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। দ্বিজাতিসমাজে গৃহিগণ যখন

(১) পুরাকল্পে কুমারীগণ মোক্ষীবন্ধনশিষ্টতে।

অধ্যয়নক বেদানাং সাবিজীবচনং তথা ;

পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।

স্বগৃহে চৈব কন্যয়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে।

বর্জয়েৎ অজিনং চীরং জটাদারণমেব চ ॥

এইরূপ ছিলেন, তখন বিজকন্ঠাগণের স্বগৃহে পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতাকে আচার্যরূপে পাইয়া বেদাধ্যয়নের ও ব্রহ্মচর্যব্রতপালনের পক্ষে কোন অস্থবিধা ছিল না।

(খ) গৃহস্থশ্রম।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে সমাবর্তন-সংস্কারের পর বিজযুবক গুরুর আজ্ঞানুসারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহের পর গৃহী হইত। গৃহীর অবস্থা—
 মুখ্য গৃহস্থ-ধর্ম—বিবাহ
 গার্হস্থ্য বা গৃহস্থশ্রম। গৃহীর যে সব শাস্ত্রবিহিত কর্ম, তাহা—গৃহস্থধর্ম। গার্হস্থ্য বিবাহ-সংস্কারই মুখ্য। সমাবর্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার। বিবাহের অধিকারের পর স্বগৃহে আসিয়া বিবাহ করিতেই হইবে, এই ছিল নিয়ম। বিবাহ না করিলে গৃহস্থ হয় না, গৃহশ্রুতি হয় না, সম্পূর্ণ সামাজিকতা পাওয়া যায় না। গৃহস্থদিগের সমষ্টি—সমাজ। প্রত্যেক গৃহী, সমাজের অঙ্গ। বেদবিহিত সমস্ত ধর্মকর্ম সপত্নীক অহুষ্ঠান করিতে হয়। বিবাহিতা পত্নী পতির অর্ধাঙ্গিনী। প্রত্যেক ধর্মকর্মের অহুষ্ঠানে পতির বামদিকে পত্নীর আসন।

বৈদিক যুগে বৈদিক যজ্ঞই ছিল গৃহীর প্রধান ধর্মকর্ম। বিবাহের সময় পতি-পত্নীকে সায়িক হইতে হইত, অর্থাৎ গৃহে অগ্নিস্থাপন করিতে হইত। তাহার নাম—অগ্ন্যাদান। অগ্ন্যাদানের
 গৃহীর ধর্মকর্ম ও
 ত্রিবর্গ-সাধন
 পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে হইত। প্রাতঃকালে সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যায় অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার নাম—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। ইহা ছিল নিত্যকর্ম। ইহা ব্যতীত

আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্তায় ও প্রত্যেক পূর্ণিমাতে একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইত। অমাবস্তার ইষ্টিযাগ—দর্শযাগ। পূর্ণিমার ইষ্টিযাগ—পূর্ণমাসযাগ। কালক্রমে আর্যহিন্দুসমাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। তখন সমাজব্যবস্থাপক ঋষিগণ গৃহীর পক্ষে ব্যবস্থা করিলেন পাঁচ প্রকার যজ্ঞ—পঞ্চ মহাযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। দেবযজ্ঞের অর্থ, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্রসহ অর্ঘ্যাজ্ঞলিধান। ঋষিযজ্ঞের অর্থ, ঋষিগণের রচিত বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন। পিতৃ-যজ্ঞের অর্থ, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির অমুষ্ঠান ও অর্ঘ্যাজ্ঞলিধান। ভূতযজ্ঞের অর্থ, মামুষ্য ভিন্ন পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি অগ্র জীবসমূহকে আমাদের খাদ্যের কিছু অংশ দেওয়া। নৃযজ্ঞের অর্থ, গৃহাগত অতিথির এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রত্যেক গৃহীর শাস্ত্রবিহিত সদাচার পালনীয়। চতুর্বর্গের ভিতর ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ গৃহস্থাজ্ঞানের সেব্য। পূর্বে এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (১) প্রথমেই ধর্ম বা ধর্মাচরণ, শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম। পঞ্চমহাযজ্ঞ এই ধর্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া, ব্রত-দান-উপবাস ইত্যাদি। তাহার পর অর্থ, ধর্মামুদয়িত উপায়ে অর্থোপার্জন। তাহার পর কাম, ধর্মসম্মত অভ্যুদয়ের কামনা। গৃহী বিষয়ভোগ করিবেন শাস্ত্র-বিহিত উপায়ে ও সংযতচিত্তে—অসংযত ভাবে নহে। শাস্ত্র বলেন যে, গৃহী কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে জীসঙ্গ না করিয়া, ঈশ্বরের জীবশ্রোতরক্ষাকল্পে পুত্রার্থে জীসঙ্গ করিবেন। সেই কারণ, শাস্ত্রে ঋতুকাল ব্যতীত অগ্র সময়ে জীসঙ্গ নিষেধ। ঋতুকালে রাজিতে

স্বদারগমন—ঋতুর্গমন। ইহাই পুত্রার্থী গৃহীর ব্রহ্মচর্য। ঋতি বলিয়াছেন—
ব্রহ্মচর্যমেব তদ যজ্ঞাজ্ঞৌ বত্যা সংযুজ্যন্তে। (১) গৃহস্থশ্রমে কর্মভোগ
শাস্ত্রবিহিত নহে। ধর্মাত্মমোদিত কামনাসহকারে গৃহীকে কর্ম করিতে
হইবে। তবে নিষ্কাম কর্মই প্রশস্ত। গৃহী কেবলমাত্র নিজের
অভ্যুদয়ের কামনা লইয়া স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কর্ম করিবেন
না। স্বগোষ্ঠীর, স্বসমাজের, স্বজাতির, স্বদেশের সকলের উন্নতির
জগৎ ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে (২) যথাসাধ্য কাজ করিবেন। ইহাই
গৃহীর নিষ্কামকর্মসাধনা। এই প্রকার নিষ্কামকর্মসাধনায়
রাগদ্বেষাদিরূপ চিত্তমল পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন মুক্তি-সাধনার
অধিকার জন্মে। মুক্তিই চতুর্থ বর্গ, বা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য।
অতএব, গৃহস্থশ্রমে শাস্ত্রবিহিত ত্রিবর্গের সাধনা কখনো মুক্তি-সাধনার
বিরোধী হইতে পারে না। গৃহস্থশ্রমে শাস্ত্রবিহিতভাবে ধর্ম-অর্থ-
কাম এই ত্রিবর্গের সেবায়, মুক্তিসাধনার পথ ক্রমশঃ খুলিয়া যায়।

গৃহস্থশ্রম—
জ্যেষ্ঠাশ্রম

শাস্ত্রে গৃহস্থশ্রম জ্যেষ্ঠাশ্রম বলিয়া কথিত। কেননা,
গৃহস্থশ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রমগুলি স্থির থাকে।
ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই তিন

(১) প্রঃ উঃ, ১।১৩

গৃহীর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ঈশার শিষ্য সেন্টপলও (Saint Paul) খ্রীষ্টপহ্লিগণকে
বলিয়াছেন—But this I say, brethren, the time is short : it
remaineth, that both they that have wives be as though
they had none :

—Bible, I. Corinthians, VIII, 29

(২) বদযৎ কর্ম প্রকূর্বীত তৎস্বচ্ছসি সমর্পয়েৎ ॥

—মঃ নিঃ উঃ, ৮।২৩

আশ্রমীকে গৃহস্থই অর্থদানে ও অন্নদানে ধারণ বা রক্ষা করেন । তাই, মহু মহারাজ বলিয়াছেন—যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবন-ধারণ করে, তেমনি গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রম জীবন-ধারণ করে । (৩)

(গ) বানপ্রস্থাত্মম।

শাস্ত্র বলেন—পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর যখন মাথার চুল সাদা ও দেহের মাংস কুঞ্চিত হইতে থাকিবে, তখন গৃহী গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইবেন । (৪) এই অরণ্যবাস—বানপ্রস্থাত্মম। অনেকটা

বানপ্রস্থাত্মম—	একালের অবসরপ্রাপ্ত জীবন। পুত্রের নিকট
বিশ্বের শিক্ষা-	স্ত্রীকে রাখিয়া, অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, অরণ্য-
সংগঠন-ক্ষেত্র	বাসের বিধি ; তবে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও তাহার
	প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। বানপ্রস্থাত্মম

যে সম্পূর্ণ লোকসংসর্গরহিত ছিল, তাহা নহে। সাক্ষোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র-সহ এই আশ্রমে যাওয়ার নিয়ম। ইহা ভিন্ন বানপ্রস্থাত্মমে বিদ্যার্থীগণকে বিদ্যাদানের বিধি ছিল। এই বানপ্রস্থাত্মমেই উপনিষদের মহান্ তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হয়। বানপ্রস্থগণই সেকালে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মচারিগণকে দীক্ষা-শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে বড় বড় আলোচনা-সভায় বেদবিদ্যার এবং সমাজ-জাতি-রাষ্ট্রের সংগঠনাদি বিষয়েও আলোচনা করিতেন। এক কথায়, এই বানপ্রস্থাত্মমই ছিল সেকালে বিশ্বের শিক্ষাকেন্দ্র ও সংস্কার-সংগঠন-

(৩) বধা বায়ুং সমাপ্রিত্য বতন্তে সর্বজন্তবঃ ।

তথা গৃহস্থনামিত্য বতন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥

(৪) গৃহস্থন্ত বদা পশ্চেদলী পলিতমানসঃ ।

অপত্যভাব চাপত্যং তদারণ্যং সমাপ্রয়েৎ ॥

ক্ষেত্র। গার্হস্থ্যের জন্ত প্রস্তুত হওয়ার অবস্থা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম; আর সন্ন্যাসের জন্ত প্রস্তুত হওয়ার অবস্থা, বানপ্রস্থ্যশ্রম।

(ঘ) সন্ন্যাসাশ্রম।

জীবনের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর বৎসর বয়স অবধি বানপ্রস্থ্যশ্রমে থাকার পর, চতুর্থ ভাগে বা পঁচাত্তর বৎসর বয়সে সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের নিয়ম। বানপ্রস্থ্যশ্রমে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে, তাহাকে পুত্রের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাস লওয়ার বিধি। (১) সর্বসংবিম্বাসং সন্ন্যাসং (২)—অনাত্মবিষয়ক সমস্ত মনোবৃত্তি

সম্যক্ প্রকারে গ্রাস বা ত্যাগই সন্ন্যাস। অনাত্ম-
সন্ন্যাসাশ্রমের মর্ম ও বিভিন্ন নাম বিষয়ক সমস্ত মনোবৃত্তি ত্যাগের অর্থ, সর্বপ্রকার
বিষয়ভোগের কামনা ত্যাগ—বিষয়বৈরাগ্য।

জীবনের যে অবস্থায় ইহা সম্ভব, তাহা—সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসাশ্রমের সাধ্য বস্তু সেই চরম পুরুষার্থ—মুক্তি। এই নিমিত্ত, ইহার অন্য নাম—মোক্ষাশ্রম বা কৈবল্যাশ্রম। ভিক্ষাচর্যার দ্বারা জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বলা হয়। (৩) সর্বত্যাগের উচ্চ আদর্শ এই সন্ন্যাসাশ্রমে। সমাজের সম্মুখে সর্বত্যাগের এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে, জনসাধারণের চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠার ও আধ্যাত্মিকতার ভাব পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না। সন্ন্যাসহীন সমাজ ভোগসর্বস্ব ও অশান্তির আকর হইয়া পড়ে। কেবল হিন্দুধর্মেই যে সন্ন্যাসপ্রথা, তাহা নহে। অপর যে কয়টি প্রাচীন ধর্ম এখনো জীবিত, তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর সন্ন্যাস-

(১) বনেবুচ বিহুতৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুযঃ।

চতুর্মায়ুবোভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান পরিত্রজেৎ ॥

—মহু, ৬।৩৩

(২) নিঃ উঃ

(৩) বৌদ্ধগণ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষুই বলেন। সন্ন্যাসীর অপর নাম বতি ও পরিত্রাজক।

প্রথা বিद्यমান কোন-না-কোন প্রকারে। যথা—বৌদ্ধ, জৈন, রোমান্ ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, দাছপহী, কবীরপহী ও নানকপহী।

সন্ন্যাসাশ্রমের শাস্ত্রবিহিত কর্ম—সন্ন্যাসধর্ম। সন্ন্যাস অর্থে সর্বকর্মত্যাগ নহে—সর্বকামনাত্যাগ এবং সকাম কর্মের ত্যাগ। (১) মুক্তি জ্ঞানগম্য। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠা বিনা ব্রহ্মজ্ঞান

সন্ন্যাসধর্ম—

ত্রিবিধ এষণার

পরিত্যাগ

হয় না। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপোষক যে সব শাস্ত্রবিহিত

কর্ম, তাহা সন্ন্যাসীর অন্তর্ভুক্ত। শুধু ব্রহ্মনিষ্ঠার

প্রতিবন্ধক যে সকল গৃহস্থাশ্রমের কর্ম, তাহাই

সন্ন্যাসীর পরিত্যাজ্য। সন্ন্যাসীর গৃহ নাই, সমাজ

নাই। কাজেই স্বগোষ্ঠীর ও স্বসমাজের প্রতি গৃহীর যাহা কর্তব্য সন্ন্যাসীর তাহা নহে। সন্ন্যাসীর জাতি নাই। অতএব, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির জাতিবৃত্তিও তাহার নাই। অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বর্ণধর্ম প্রযোজ্য নহে।

পুত্রৈষণা—বিত্তৈষণা—লোকৈষণা এই তিন এষণা বা কামনা গৃহীর সকল প্রকার সকাম কর্মের প্রসূতি। পুত্রৈষণার অর্থ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশরক্ষার কামনা। বিত্তৈষণার অর্থ, ধনোপার্জননের কামনা।

লোকৈষণার অর্থ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখভোগের কামনা। সেই হেতু, উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীকে এই তিন প্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিতে হইবে। (২) সর্বকামনাত্যাগের মোটামুটি অর্থ, এই ত্রিবিধ এষণা-ত্যাগ। সন্ন্যাসাশ্রমের বিহিত কর্মের মধ্যে চারিটি মুখ্য—ধ্যান, শৌচ বা

(১) কাম্যানাং কর্মণাং জ্ঞানং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদ্বঃ।

—গীঃ ১৮।২

• (২) পুত্রৈষণাশ্চ বিত্তৈষণাশ্চ লোকৈষণাশ্চ ব্যুৎসার্য ভিক্ষাচর্যং চরন্তি ;

—বৃঃ উঃ, ৩।৫।১

সদাচার ও ইন্দ্রিয়সংযম, ভিক্ষারভোজন এবং নিত্য নির্জনে অবস্থান । (১) এইগুলি সন্ন্যাসীর নিত্য, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম; ইহারা ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপোষক । ইহা ভিন্ন লোককল্যাণকর বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র সন্ন্যাসীর জন্য উন্মুক্ত । যেমন—জনসাধারণের মাঝে ধর্মবুদ্ধির উদ্রেক-সাধন, সদাচারের প্রতিষ্ঠা, সত্য বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষণপ্রয়াস, ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপন এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞাপ্রচার । এই সকল জনহিতকর কার্য সন্ন্যাসীর

লক্ষ্যভেদে সন্ন্যাস

বিবিধ—বিদ্বৎ

ও বিবদিস্ব

অহুষ্ঠেয় । (২) উদ্দেশ্যের পার্থক্যবশতঃ সন্ন্যাস

দুই প্রকার—বিদ্বৎ ও বিবিদিস্ব । ব্রহ্মজ্ঞানলাভের

পর সম্পূর্ণ চিত্তবিশ্রান্তির উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসগ্রহণ

করিয়া যাহারা অরণ্য বা পর্বতাদি নির্জন দেশে চলিয়া

যান, তাঁহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী । যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছায় সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া মঠাদিতে থাকেন এবং শমদমাদিসাধনে ব্রহ্মবিজ্ঞানভাস করেন, তাঁহারা বিবিদিস্ব সন্ন্যাসী । বিদ্বৎ সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পুরাকালে ঋষিযুগে । যেমন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি । গৃহস্থাশ্রম চিত্তবিশ্রান্তির সম্পূর্ণ অহুকূল নহে । সেই কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর, এমন কি জীবনান্ত হইয়াও, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যাদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

(১) ধ্যানঃ শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকাশ্রমশীলতা ।

ভিক্ষোলম্ভারি কর্মানি পঞ্চমং নোপপত্ততে ॥

—শ্রীমৎ স্বামী দুর্গাচরণ্ড ভারতীজীকৃত, সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী ।

(২) রহসি জনপদে বা সর্বকল্যাণকারী ।

হ্যাপদিশতি চ লোকান্ ব্রহ্মচারী পরিত্রাট ॥ —সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী ।

বতিবর শ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং জনকল্যাণার্থে দিগ্বিজয়, মঠস্থাপন, বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, গ্রন্থপ্রণয়ন ইত্যাদি কাজ করিয়াছিলেন । শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, ও শ্রীরামকৃষ্ণও জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন ।

ছিলেন। বর্তমান কালে সর্বত্র বিবিদিষু-সন্ন্যাস প্রচলিত, বিদ্বৎসন্ন্যাস আর নাই। বিদ্বৎ ও বিবিদিষু এই উভয়বিধ সন্ন্যাসী পরমহংস (১) নামে অভিহিত।

সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের কাল সম্পর্কে উপনিষদ্ প্রথমে বলিয়াছেন—
ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তদন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন
সন্ন্যাসের কাল-নির্ণয় করিবে এবং তাহার পর সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে। (২)
—ক্রম-সন্ন্যাস ও তাৎপর্য—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংযমসাধনার পর আদর্শ
অক্রম-সন্ন্যাস গৃহী হওয়ার অধিকার জন্মে, সংযমী হইয়া গৃহস্থা-
শ্রমে শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিধর্মপালনের পর চিত্তশুদ্ধি হইলে নিবৃত্তিমাৰ্গে
চলিবার অধিকার জন্মে, নিবৃত্তিমাৰ্গের প্রথমে বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল
নিবৃত্তিসাধনার পর সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার জন্মে এবং তখন সন্ন্যাসাশ্রমে
মুক্তিরূপ পূর্ণনিবৃত্তিসাধনায় রত হওয়া যায়। সকল আশ্রমের চরম
বিকাশ, সন্ন্যাস। এইভাবে ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্যের পর
বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস এই আশ্রমক্রমানুসারে সন্ন্যাস—
ক্রমসন্ন্যাস। ইহা ব্যতীত উপনিষদ্ আর এক প্রকার সন্ন্যাসের কথা
বলিয়াছেন—যেদিনই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেদিনই সন্ন্যাস-
গ্রহণ করিবে। (৩) এইরূপ সন্ন্যাস—অক্রমসন্ন্যাস। প্রকৃত বিষয়-
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই সন্ন্যাসগ্রহণ কৰ্তব্য, তাহা ব্রহ্মচর্য বা গার্হস্থ্য

(১) পরং + অহং + সঃ = পরমহংস। আমি সেই পরব্রহ্ম, ইহা যিনি জানিয়াছেন বা
জানিতে চেষ্টা করেন, তিনি পরমহংস।

(২) ব্রহ্মচর্য সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ * * *

—জাঃ উঃ, ৪

(৩) যদহরেব বিরক্তেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ * * *

—জাঃ উঃ, ৪

বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই হোক। (৪) তাৎপৰ্য—যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য উদয় হইলে, সেই আশ্রম হইতেই তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ বিধেয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। এই বিষয়বৈরাগ্য মৰ্কটবৈরাগ্য বা শ্মশানবৈরাগ্য নহে, ইহা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ে তুচ্ছতাবুদ্ধি। সন্ন্যাসের ভিত্তি—যথার্থ বিষয়বৈরাগ্য। অন্য যত গুণই থাকুক না কেন, চিন্তে যথার্থ বিষয়বৈরাগ্য না উৎপন্ন হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ অবৈধ। চিন্তা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা রাগদ্বेषাদিকলুষরহিত না হইলে, এইরূপ যথার্থ বিষয়বৈরাগ্যের উদয় হয় না। অতএব, এই অক্রমসন্ন্যাস অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত, যথার্থ বৈরাগ্যবান, পুরুষপুঙ্গবদের জগ্না বিহিত। যাহারা তাদৃশ হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ক্রমসন্ন্যাস প্রশস্ত। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র বলিয়াছেন—যাহারা ব্রহ্মচৰ্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন এবং গৃহস্থাশ্রমে পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া মুক্তির ইচ্ছায় সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহারা অধোগামী হয়। (৫) ইহার মর্ম, এইপ্রকার ব্যক্তিগণের ক্রমসন্ন্যাস অবলম্বনীয়। পুরাকালে ক্রমসন্ন্যাসই সুপ্রচলিত ছিল। বৈদিক ঋষিগণও ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কচিৎ কদাচিৎ অক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন; যথা—শুক, দুর্বাসা, শঙ্কর প্রভৃতি। শুক আজন্মসন্ন্যাসী। দুর্বাসা ও শঙ্কর ব্রহ্মচৰ্য্যাশ্রম

(৪) ব্রহ্মচৰ্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা * * *

—জা: উ:, ৪

(৫) অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথাক্রমজান্।

অনিষ্টাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষসিদ্ধিহ্ন ব্রহ্মত্যাগঃ ॥

—স্মৃতিস্মৃচন।

হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (৬) ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিমার্গে ; বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গে। প্রবৃত্তিমার্গে সাধনার পর নিবৃত্তিমার্গে সাধনার যোগ্যতা আসে। ইহাই সাধারণ নীতি। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের সঙ্গেসঙ্গে যে সকল বিবিদিষ সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞানলাভে মুক্ত হন, তাহাও নহে। সন্ন্যাসদীক্ষার পর বিবিদিষ সন্ন্যাসী নিবৃত্তিমূলক মুক্তি-সাধনার পথে পথিক হয়েন মাত্র। যাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি খুব বেশী, সেই বিবিদিষ সন্ন্যাসী পুরুষকারসাহায্যে ইহজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অবশিষ্ট যাহারা তাঁহারা এই নিবৃত্তির পথে চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরে অবশেষে পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন। বিদ্বৎসন্ন্যাসী জীবনমুক্ত।

বেদে যেমন সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত, তদ্বৎ তেমনি সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত।

বৈদিক ও তাত্ত্বিক তত্ত্বে সন্ন্যাসাশ্রমকে অবধূতাশ্রম এবং সন্ন্যাসীকে অবধূত বলা হয়। (৭) বৈদিক ও তাত্ত্বিক সন্ন্যাসে সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে প্রক্রিয়াভেদ আছে। বৈদিক সন্ন্যাস-সংস্কার ও অধিকার-নিরূপণ —সন্ন্যাসীর বর্ণনীর তাত্ত্বিক সন্ন্যাস-সংস্কার বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের বা দ্বিজাতির বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে, কিন্তু শূদ্রের নাই। দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কারে বৈদিক জন্ম হয়, তাই তাঁহাদের বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। (৮) শূদ্রের উপনয়ন-

(৬) আজকাল বাঁলসন্ন্যাসী অনেক দেখা যায়। ইহা ঠিক শাস্ত্রসম্মত নহে। তাঁহারা সকলেই যে চিন্তাশক্তি লাভ করিয়া সন্ন্যাসের অধিকারী, এ কথা বলা যায় না। ইহার কলে কিছু অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

(৭) সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী।

(৮) যদি কোন কারণবশতঃ কোন দ্বিজাতির উপনয়ন না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত করিয়া সন্ন্যাস দেওয়ার নিয়ম।

সংস্কার নাই, বৈদিক জন্মও হয় না। সেই নিমিত্ত, তাঁহাদের বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তাত্ত্বিক সন্ন্যাসে সকল বর্ণের অধিকার, শূদ্রেরও অধিকার আছে। দ্বিজস্রীগণের উপনয়ন-সংস্কারে বৈদিক জন্মের বিধি আছে। সেই কারণ, তাঁহাদেরও বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। (১) শূদ্রাণীর সে অধিকার নাই, তবে তাত্ত্বিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। কেহ কেহ মনে করেন স্রীজাতির সন্ন্যাসে অধিকার নাই, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। (২) এখানে শাস্ত্রপ্রচলিত সন্ন্যাস-নিয়মের কথা বলা হইল। অধুনা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। সন্ন্যাসাচার্যগণ কোন শূদ্র বা শূদ্রাণীকে প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ ও সন্ন্যাসের উপযুক্ত দেখিলে, তাঁহাকে বৈদিক সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়া থাকেন। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। (৩) সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের পর, পূর্বাশ্রমের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করার নিয়ম। সন্ন্যাসী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, জাতি প্রভৃতি কুটুম্ববর্গের সহিত একদিনও বাস করিবেন না বা তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সন্ন্যাসীর অন্ন চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কাহারো

(১) অত্থাপি প্রসিদ্ধ দশনামী জুনী আখড়ার বহু নারী কুস্তমেলা উপলক্ষে সন্ন্যাস-সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া থাকেন।

(২) মহাভারতের প্রথাত টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—ভিক্ষুকীত্যানেন স্রীণামপি প্রাকৃবিবাহাৎ বা বৈধব্যাৎ উধৎ সন্ন্যাসে অধিকারোহস্তি। অর্থাৎ, স্রীজাতির বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় বা পরে বৈধব্যাৎসহায় সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে।

—মহাভারতের শাস্তিপর্বে হুলভা-উপাখ্যান।

(৩) এমন কি, অ-হিন্দু নারীকেও বৈদিকসন্ন্যাস দেওয়া হইয়াছে। পঞ্জাবে লুধিয়ানার খাত্তাবাসী প্রসিদ্ধ পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ত্রিবেণী পুরী মহারাজ একজন আইরিশ (Irish) মহিলাকে বৈদিক সন্ন্যাস দিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান নাম, ওমানন্দ পুরী। ইনি ভারতীয়া মহারাজের পরিচিত এবং লেখক তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

গ্রহণযোগ্য নহে। (৪) সকল বর্ণে ও সকল আশ্রমেই ব্রহ্মচারী আছে, ইহা সত্য। আদর্শের ভূমিতে স্ব স্ব বর্ণে ও স্ব স্ব আশ্রমে যিনি আদর্শ-বর্ণী ও আদর্শ-আশ্রমী, তিনি শ্রেষ্ঠ। সামাজিকতার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের গুরু এবং সন্ন্যাসী সর্ববর্ণের ও সর্ব-আশ্রমের গুরু। ইহা শাস্ত্রের কথা।

বর্তমান কালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বানপ্রস্থ্যশ্রম লুপ্ত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা আজীবন ব্রহ্মচারী কিছু কিছু আছেন। তাঁহারা অর্ধসন্ন্যাসী। ঋষিযুগের সে ঋষি নাই—সে গুরুকুল নাই—সে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাই—সে উপনয়ন-সংস্কার নাই—সে বেদাধ্যয়ন নাই—বর্তমানে সে সমাবর্তন-সংস্কার নাই—সে উপকুর্বাণ ব্রহ্ম-আশ্রম-বিপর্ষয় চারীও আর নাই। ইদানীং বিদ্যালয়ে ছাত্র-ও তাহার প্রতিকার ছাত্রীগণ যে শিক্ষালাভ করে, তাহা ধর্মবিবজ্জিত। নীতিধর্মের শিক্ষাসুযোগ নাই, ব্রহ্মচর্যপালন তো দূরের কথা। আছে মাত্র গৃহস্থ্যশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। গৃহী যাহারা আছেন, তাঁহারা প্রাচীন কালের সেই গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেন না—ধর্মার্থকাম এই জীবনের শাস্ত্রবিহিত সেবা আর তাঁহাদের নাই। এখন ধর্মকে বাদ দিয়া প্রধানতঃ অর্থ ও কাম এই দুইটিই তাঁহাদের সেবা। ধর্মাহু্যমোদিত না হইলেও, যে কোন উপায়ে হৌক অর্থ ও কামের সাধনা চাই—অনেকের যেন এই ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রম যাহা আছে, তাহাতে ক্রমসন্ন্যাসপ্রথা লুপ্তপ্রায়। অক্রমসন্ন্যাসই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, হিন্দু আজ আশ্রমচ্যুত—এ কথা বলিতে পারা যায়।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য—মুক্তি। সেই লক্ষ্যের অভিমুখে ধর্মাহু্যঠানের ভিত্তিতে চতুর্বর্গসেবার আদর্শে প্রাচীন ঋষিগণ যে চারি

আশ্রমের বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর যুক্তিসম্মত সে বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। জীবনের সকল স্তরেই তাঁহারা ভাগবত-চৈতন্য ও ত্যাগভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আত্ম আশ্রমবিচ্যুত হিন্দুসমাজ সেই মহান্ ভাবের বিসর্জন দিয়া ভোগসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ আজ যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আজ হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে দুঃখ-দৈন্তের প্রকট মূর্তি দেখা দিয়াছে, তাহার মূল কারণ হিন্দু-সমাজের এই আদর্শ-বিচ্যুতি। বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতিবিধানার্থে প্রয়োজন, হিন্দুসমাজে সেই প্রাচীন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য সেই আদর্শকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। হিন্দু-শাস্ত্র যুগধর্ম স্বীকার করেন। প্রথমেই আবশ্যক, ব্রহ্মচর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বতদূর সম্ভব প্রাচীন গুরুকুলের অঙ্কুরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন—ধর্মবর্জিত শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মযুক্ত শিক্ষার প্রচলন। ছাত্র-ছাত্রীগণের নীতিধর্মপালনে চরিত্রগঠন—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহাই আদি কথা। আজ যাহারা ছাত্র-ছাত্রী, কাল তাহারা গৃহপতি-গৃহকর্ত্রী এবং সমাজ ও দেশের নায়ক-নায়িকা হইবে। তাহারাই হিন্দুসমাজের ও হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড। ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠিত না হইলে, তাহারা কখনো আদর্শ গৃহপতি-গৃহকর্ত্রী নায়ক-নায়িকা হইতে পারে না। বর্তমানকালে বালক-বালিকার অধিক শিক্ষা স্বগৃহে পিতামাতার কাছে। পিতামাতা উন্নতচরিত্রের না হইলে স্বগৃহে সংশিক্ষার অভাবে বালক-বালিকাগণের চরিত্রগঠন স্কটিন। তারপর আবশ্যক, প্রাচীন গৃহশাস্ত্রমের ত্রিবর্গ-সেবাকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরা, বাহাতে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা গার্হস্থ্যজীবনকে সুন্দরভাবে

গড়িয়া তুলিতে পারেন। গার্হস্থ্যজীবনের জালাযন্ত্রণার অধেক লাঘব তখনই সম্ভব। আজকাল সে অরণ্যবাস নাই, কাজেই বানপ্রস্থাত্মমণ্ড আর নাই। বানপ্রস্থের পুনপ্রাচলন নিম্প্রয়োজন হইলেও, অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু পুত্রাদির উপর সংসারের ভার দিয়া নিবৃত্তিমার্গে চলিতে চেষ্টা করিতে পারেন। চেষ্টা থাকিলে স্বগৃহেও সংসার-বিরক্ত হইয়া নির্জনে সাধনভজনে কালাতিপাত করা যায়। ইহা ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু প্রাচীন বানপ্রস্থাত্মমের বিশ্বহিতার্থে আত্মদানের ভাবে উদ্ধুদ্ধ হইয়া অনেক জনহিতকর কাজ নিষ্কামচিত্তে করিতে পারেন। নিষ্কামকর্মও নিবৃত্তিমার্গের প্রাথমিক সাধনা। সন্ন্যাসগ্রহণ প্রতি হিন্দুর ইচ্ছাবীন হওয়া উচিত। যথার্থ বিষয়বৈরাগ্যের উদয়ে সন্ন্যাসে যাহার দৃঢ়মতি হইবে, তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন। বর্তমানকালে যাহুবের আয়ু আর একশত বৎসর নাই—এখন সাধারণতঃ পঁচাত্তর বৎসর দাঁড়াইয়াছে। অতএব, ক্রমসন্ন্যাস ষাট বৎসর বয়সে গ্রহণীয়। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের মঠানুশাসনের আদর্শানুযায়ী সন্ন্যাসাত্মকেও বর্তমান কালোপযোগী করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কাছে হিন্দুসমাজ ঋণী, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। (১)

বর্ণাশ্রমধর্ম কালবশে যতই বিকৃত হোক না কেন, তাহার আশ্রয়েই আৰ্য্যহিন্দুধর্ম সেই সূদূর বৈদিক যুগ হইতে আজ অবধি বিশ্বের মাঝে মাঝা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতে কত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তত্ত্বেচ এই সনাতন ধর্ম ধরাশায়ী হয় নাই।

(১) সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলিয়াই সংসারে গৃহস্থের নোকা ডুবছে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

[ভিন্ন]

সামান্য ধর্ম

পূর্বে (১) বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত কর্ম—বিশেষ ধর্ম। ইহা ভিন্ন বর্ণাশ্রমনিবিশেষে মানবমাত্রেরই আচরণীয় কতকগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্ম আছে। সেইগুলির নাম—সামান্য ধর্ম। সামান্য ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে

সদাচার মানবজাতির
সামান্য ধর্ম—প্রার
সকল ধর্মসদাচার-
পালনের বিধি

কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। (২) সদাচার, সামান্য ধর্ম। মানব এবং মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে পার্থক্য এই সদাচারের আচরণে। মানবের উদ্দেশ্য—দিব্যজীবনযাপন। তাহা করিতে হইলে, কতকগুলি সদাচারপালন অবশ্য কর্তব্য।

সদাচারপালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে দিব্যজীবনলাভ হয়। মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের সে উদ্দেশ্য না এবং সেই নিমিত্ত তাহাদের ভিতর সদাচারপালনের প্রেরণাও দেখা দেয় না। মহু মহারাজ বলিয়াছেন—আচার প্রভবো ধর্মঃ, সদাচার হইতে ধর্মের উদ্ভব। মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—আচারঃ পরমো ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ; সকলের সদাচরণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা সুনিশ্চিত। দক্ষ প্রজাপতিও বলিয়াছেন—সদাচারই প্রথম ধর্ম এবং চতুর্বর্ণের সকলের সদাচরণই ধর্মপালন। (৩) সেই নিমিত্ত,

(১) ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ কৃত্যন্তঃ স্মার্ত এব চ।

চতুর্ধামপি বর্ণানাম্ আচারো ধর্মপালনম্।

প্রায় সকল ধর্মের আদিকথা—সদাচার। বৌদ্ধধর্মে অষ্টাদিক মার্গের ভিতর সদাচরণই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। (৪) এ কথার, বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি—সদাচার। ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের দশাদেশের (Ten Commandments) মধ্যে অহিংসা, অচৌর্ধ, ব্রহ্মচর্য, অকাম, অ-লোভ, সত্য ইত্যাদি সদাচার-পালনের কথা। পারসিক ধর্মেও কায়মনোবাক্যে শৌচসাধন, সত্যপালন, সংযমসাধন, জীবদয়া, অতিথিসংকার, দানাদিরূপ সংকর্ষাহুষ্ঠান প্রভৃতি সদাচরণের বিধি। পারসিক ধর্মে সত্য-কথনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ইসলামেও জীবদয়া, সত্যকথন, দান, শৌচসাধন, নিকামকর্মসাধন ইত্যাদি সদাচার-পালনের কথা আছে। জৈন ধর্মে এবং শিখ ধর্মেও সদাচরণের কথা। সেইরূপ হিন্দুধর্মও বর্ণাশ্রমনিবিশেষে প্রত্যেক হিন্দুকে সদাচার-পালনের কথা বলিয়াছেন। সদাচার-পালনসম্বন্ধে হিন্দুধর্মগ্রন্থে মানবচরিত্র যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত, অল্প ধর্মগ্রন্থে ভেদন নহে। ইহাই পার্থক্য।

কাহাকে কাহাকে সদাচার কহে, তাহার পরিচয় হিন্দুধর্মগ্রন্থের প্রায় সর্বত্র। এই বিষয়ে স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ ও মহাভারতই সর্বাপেক্ষা সুখর। এখানে দুই একটি শাস্ত্রোক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহু মহারাজ বলেন—ধৃতি বা ধৈর্য, ক্ষমা, দম বা হিন্দুশাস্ত্রে সদাচারের
বিশেষণ—অহিংসা,
মনঃসংযম, দী বা বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞা বা জ্ঞানসাধন,
সত্য, শৌচ ও সংযম
এই চারিটি মূল
সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মলক্ষণ, অর্থাৎ সদাচার।
বিশ্বসংহিতা বলেন—ক্ষমা, সত্য, মনঃসংযম, শৌচ,
দান, ইন্দ্రిয়নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থসেবা, জীবদয়া, সরলতা,

(৫) এই স্তম্ভানু অষ্টপদ্যার ভিতর মিথ্যা, পরিবাদ, ক্রতিকটু বাক্য, কুশালাপ

লোভশূন্যতা, দেব-বিজ-পূজা এবং দেববর্জন এই কয়টি সামান্তধর্ম বা সদাচার। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—অহিংসা, সত্য, অস্তের, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ বা অনাবশ্যক দ্রব্যের প্রতি লোভশূন্যতা, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠ বা মন্ত্রপাঠ এবং ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বরে মনোনিবেশ এই দশটি মানবমাত্রেরই আচরণীয়। ভগবদগীতা বলেন—অভীরুতা, অস্তঃকরণের শুদ্ধি, জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা, দান, বাহ্যেস্ত্রিয়ার সংযম, শ্রোত ও স্মার্ত যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শাস্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মুদুতা, অসং চিন্তায় ও অসং কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, দৈর্ঘ্য, শৌচ এবং অবৈয়ভাব এই কয়টি দৈবীসম্পৎ; অর্থাৎ, এই সদ্গুণসমূহ যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি দিব্যজীবনলাভের যোগ্য। এইগুলিও মানবমাত্রেরই আচরণীয়। শাস্ত্রকথিত এই সকল সদাচারের মূল চারিটি—অহিংসা, সত্য, শৌচ ও সংযম। এই মূল চারিটির রূপান্তর অপরগুলি, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব, সংক্ষেপে এই চারিটির ব্যাখ্যান কর্তব্য।

‘হিনস্’ ধাতুর উত্তর ‘অ’ প্রত্যয় যোগে ‘হিংসা’ শব্দ নিষ্পন্ন। হিনস্ ধাতুর অর্থ, প্রহার ও সংহার। তাই, হিংসা শব্দের অর্থ, প্রাণীপীড়ন। কায়, বাক্ ও মনের দ্বারা তিন প্রকারেই প্রাণীপীড়ন

সম্ভব। হস্তের দ্বারা প্রহার-সংহারাদি, কায়িক
অহিংসা
হিংসা। বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, বাচনিক হিংসা।

মনে মনে কাহারো পীড়নার্থ চিন্তা, মানসিক হিংসা। সেই নিমিত্ত,

ইত্যাদি পরিবর্তনে সত্য-শিষ্ট ও সন্ধিবাক্য কখন; প্রাণীহত্যা, চৌর্ষ ও ইঞ্জির-সেবা হইতে বিরতি; লোভ-দেব-বর্জন প্রভৃতি প্রধান।

—অনুসারিক ধর্মপালকৃত, ভগবান বুদ্ধের উপদেশ।

অহিংসা শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ—কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সর্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করা। (১) অহিংসা—মহাব্রত। এই মহাব্রতপালনের অল্প ঋতি মানবমাত্রকেই আদেশ করিয়াছেন—মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি, সর্বভূতের হিংসা করিবে না। সনাতন হিন্দুধর্মের শেষ ও চরম তত্ত্ব, সর্বভূতাত্মবাদ। একেই হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ, একই আত্মা প্রত্যেক ভূতের মধ্যে অবস্থিত—ইহাই সর্বভূতাত্মবাদ। এক আত্মা যখন সকল ভূতের মধ্যে আছেন, তখন প্রাণীজগতে পীড়ক-পীড়িতের সম্বন্ধ থাকে না। অহিংসা মহাব্রত ইহার উপর অধিষ্ঠিত। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কাজেই তাহার সম্মুখে এই মহান আদর্শ। কিন্তু পূর্ণভাবে এই মহাব্রতপালনে একমাত্র নিবৃত্তিমার্গে কন্দমূল (২) ও বৃক্ষফলাদি ভক্ষণকারী অরণ্যবাসী বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীই সমর্থ, অপরে নহে। প্রবৃত্তিমার্গে গৃহীর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। প্রাণীমাত্রই প্রবৃত্তির অহুগামী, প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং। তাই, প্রাণীমাত্রই হিংসা-শীল। এক প্রাণীর রক্ষণ, অল্প প্রাণীর ভক্ষণে। পিপীলিকা খায় মাছিকে, টিকটিকি খায় পিপীলিকাকে, ভেকাদি খায় টিকটিকিকে, সর্প খায় ভেককে, ময়ূর খায় সর্পকে, শৃগালাদি খায় ময়ূরকে, চিতাবাঘ খায় শৃগালকে, সিংহাদি খায় চিতাবাঘকে, শিকারী বধ করে সিংহাদিকে এবং শিকারীকে সংহার করে যমদূত। প্রাকৃতিক সৃষ্টির এই হিংসাত্মক নীতি। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ এবং ঘব-খাত্ত-শাক-সজী ইত্যাদিও প্রাণী, তাহাদের প্রাণ আছে। অতএব, তাহাদের নাশসাধনও হয় হিংসাত্মক। (৩)

(১) মনোবাক্যকায়ৈঃ সর্বভূতানামপীড়নং অহিংসা ॥

(২) কন্দ=বাঁহা মাটির ভিতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; যেমন—গুল, আলু প্রভৃতি।

(৩) বেদে পশুপাখিবিভাগ আছে, চন্দ্রাদি লোকের ভোগ শেষ হইলে জীবাত্মা বৃষ্টিজল সহ ববাদিতে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহা বহুতর কল্লুর ভক্ষিত হইলে বীৰ্যরূপে স্বীয় বোনিতে

ভূগর্ভে নানা স্তূত্র জীব বিস্তারিত। কৃত্রিমকাজে তাহাদের নাশ হয়। সেই হেতু, কৃত্রিমকাজও হিংসাত্মক। ইহা হইল ব্যষ্টির কথা। সমষ্টির যা দেখিলে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পর ঘৃণা ও পীড়নের প্রচেষ্টাকে হিংসাপ্রবণ বলিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি তো হিংসামূলক নিঃসন্দেহ। গৃহীত সমাজ-জাতি-দেশ আছে, সমাজ-জাতি-দেশের প্রতি তাহার কর্তব্যও আছে। সমাজ-জাতি-দেশের রক্ষণকল্পে তাহার অন্তর্ধারণ বিধেয়। সেই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তিমার্গে অহিংসা-মহাভ্রতের পূর্ণ সাধন সম্ভব নহে। এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রবৃত্তিমার্গে অহিংসা সাধন সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন (৪)—অহিংসং সর্বভূতান্নশত্ৰুতীর্থভ্যাঃ, শাস্ত্রে যে স্থলে হিংসার বিধান আছে তদ্ব্যতীত অন্য স্থলে হিংসা করিবে না। এই উপনিষদ্-মন্ত্রে তীর্থ শব্দের অর্থ, শাস্ত্র। শাস্ত্র বিধান দিয়াছেন যে, সমাজ-জাতি-দেশের রক্ষণার্থে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে অন্তর্ধারণ ও অপলায়নই স্বধর্ম। সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগে স্বর্গগমন হয়। রাষ্ট্রপরিচালন-ব্যাপারে রাজ্যকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষার উদ্দেশে রাজদণ্ড দেওয়া শাস্ত্রসম্মত, সেই রাজদণ্ড যদিও পীড়নাত্মক। যাহারা লুকাইয়া অগ্নি, বিষ, শস্ত্রাদির দ্বারা লোকের প্রাণনাশ করে এবং ধন, ক্ষেত্র, দার অপহরণ করে, তাহাদিগকে কহে আততায়ী। আততায়ীবধে পাপ হয় না—

নিবৃত্ত হয়, তাহাতে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়। পুত্র ব্রীহিবাদি আহার ব্যতীত জন্মিতে পারে না। যব ব্রীহিতে যে জীব থাকে তাহার ধ্বংস হয় না। সেই পুনঃ জন্ম বেদ্য। একারণ ববচূর্ণাদি ও অন্নগ্রহণে হিংসা হয় না।

—উপাসনা।

ইহা শাস্ত্রের বিধান। বৈশ্বের কৃষিকার্য স্বধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। সেই কারণ, ঋতি ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে এবং সমাজের কল্যাণসাধনার্থে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে হিংসাত্মক কার্যের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, অগ্র স্থলে নহে। ব্যক্তির নিজের কাম-তৃষ্ণা-পরিভূতির জন্য ত্রিবিধ হিংসা নিষিদ্ধ। গৃহীর পক্ষে ইহাই অহিংসা সাধন। অহিংসার প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধদেবও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে প্রাণবধের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। (৫) পূর্ণ অহিংসা-সাধনের ফল সম্পর্কে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—
 যখন চিন্তে দৃঢ়রূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এইরূপ ব্যক্তির নিকট সর্প-ব্যাজাদি অপর জীবসমূহও আপন আপন স্বাভাবিক শত্রুতা ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ এইরূপ হিংসাশূন্য ব্যক্তির হিংসা তাহারাও করিবে না। (৬)

‘সৎ’ শব্দ হইতে ‘সত্য’ শব্দ নিম্পন্ন। সৎ, অর্থাৎ যাহা বিদ্যমান। বাহ্য চিরবিদ্যমান তাহাই সত্য। সত্যের ক্ষয়-নাশ-বিকল্প নাই। ইহা সত্য শব্দের মৌলিক অর্থ। এই অর্থে একমাত্র
 সত্য ব্রহ্মই সত্য। সেই কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন—সত্যই
 ব্রহ্ম। পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে বার্থ

(৫) সংগ্রামকারীকে দেখিতে হইবে তিনি যেন বাধ-প্রণোদিত হইয়া সত্য ও সত্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন। যে শান্তির যোগ্য, তাহাকে শান্তি দিতে হইবে। হত্যাকারক বা দাতক প্রাণবধসময়ে চিন্তা করিবে যে, উহা অপরাধীর নিজের কৃত-কর্মের ফল।

—ভিক্ষু নীলভদ্রকৃত, বুদ্ধবাণী।

(৬) অহিংসা প্রতিষ্ঠায় তৎসম্মতো বৈরত্যাগঃ।

—বোঃ হু, ২১০০

ডাব, তাহাকেও সত্য কহে। (১) ইহা এই শব্দের গৌণ অর্থ। সত্যসাধন বলিলে এই গৌণ অর্থই বুঝায়। সত্যভাষণের অর্থ, পরহিতার্থে (২) সরল চিত্তে অকপট বাক্য। সত্যভাষণ, সদাচারের প্রধান অঙ্গ। সকালে সমবর্তনের সময় স্নাতককে বিদ্যায়ী অভিভাষণে আচার্য উপদেশ দিতেন—সত্যং বদ, সত্য কথা বলিবে। তাহার কারণ, সত্যাচরণের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত—সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। সত্যের অপলাপে জগৎব্যাপার অচল হইয়া পড়ে। সত্যসংরক্ষণের উদ্দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র যত কিছু ব্যবহারসম্বন্ধীয় বিধান রচনা করিয়াছেন। সকল ধর্মের নির্দেশ—সত্যাচরণ। তবে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সত্যভাষণ সদাচার বলিয়া গান্য নহে। পরহিতার্থে সত্যভাষণ কর্তব্য। যে ক্ষেত্রে পরের স্বার্থ মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল ঘটবে, সে ক্ষেত্রে সত্যভাষণ নীতিসম্মত নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মের সূক্ষ্মা গতির আলোচনাকালে (৩) এই বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বিচারালয়ে কোন অপরাধীর বিচারকালে সাক্ষীর সত্যভাষণে যদি অপরাধীকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়, তথাপি সেস্থলে সাক্ষীর সত্যভাষণ সদাচার ও নীতিসম্মত; কেননা, অপরাধীর ভাষ্য দণ্ডভোগ না হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের অমঙ্গল। যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বড়, সেই হেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তির অমঙ্গল ঘটিলেও সমাজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল অভিপ্রেত। অন্তরে সত্য

(১) পরহিতার্থে বাৎসন্যসোবধার্থং সত্যং।

(২) পরহিতার্থের অর্থ, নিজের না হইয়া অপর ব্যক্তির বা সমষ্টির মঙ্গলের জন্য

(৩) ৪০-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন ক্রিয়া না করিয়াই তাহার কললাভ হয়। (১)
তাৎপৰ্য—সত্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়।

পরমেশ্বর সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। শরীরধারী জীবের দেহ-মন যেন
মন্দির এবং তাহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন যেন দেববিগ্রহস্বরূপ
শ্রীভগবান। দেবমন্দিরের পবিত্রতাসাধন যেমন করণীয়, দেহ-মনের
পবিত্রতাসাধনও তেমনি করণীয়। দেহ-মনের

শৌচ মালিন্য দূর করার নাম—শৌচ বা পবিত্রতাসাধন।

শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। দেহের শুদ্ধি, বাহ্য; আর মনের
শুদ্ধি, আভ্যন্তর। এখানে দেহশুদ্ধির অর্থ বিলাসিতা নহে, মৃত্তিকা
ও জলাদির দ্বারা দেহের ময়লা পরিষ্কার। মনঃশুদ্ধির অর্থ, সঙ্গুণের
দ্বারা মনের মালিন্য দূর। (২) মনের ময়লা সাধারণতঃ রাগ ও ঘেযকে
বলা হয়। (৩) রাগ-ঘেয রজোগুণের কাজ। চিত্তশুদ্ধির অর্থ, চিত্তকে
রাগ-ঘেযবর্জিত করা। ইহা সঙ্গুণের কাজ। সেই নিমিত্ত, চিত্তশুদ্ধির
জগ্য আবশ্যক সঙ্গুণের বৃদ্ধি। আহারের সহিত মনের
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রুতি বলেন—খাণ্ডের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা মন গঠিত। (৪)।
এই কারণ, তামসিক আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি, রাজসিক আহারে
রজোগুণের বৃদ্ধি এবং সাত্বিক আহারে সঙ্গুণের বৃদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির

(১) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াকলাপ্রসঙ্গম্। —বোঃ হুঃ, ২।৩৬

(২) শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং—বাহ্যমভ্যন্তরমুচ্যते।

বুদ্ধলাভ্যাং সূতং বাহ্যং, মনঃশুদ্ধিস্তথাং ॥

—বোগী বাজবক্য।

(৩) সঙ্গুণী ব্রহ্মণ্য।

(৪) অন্নময়ংহি সোম্য মনঃ.....

—হাঃ উঃ, ৩।৬।৫

সহায়ক শুদ্ধ আহার বা সাম্বিক আহার। আহারশুদ্ধী চিত্তশুদ্ধি (১), আহারশুদ্ধির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। মনে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইলে, সঙ্গেসঙ্গে তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা অবলম্বনে সেই অপবিত্র ভাবনা বিদূরিত হয়। যোগশাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধির পক্ষে ইহা মহোষধ বলিয়া গণ্য। (২) যেমন—পরজ্ঞব্যগ্রহণে চুরি করিবার ভাব মনে আসিলে, অচৌর্ধ মহাত্মত এই ভাবনা অবলম্বনে ঐ চুরির ভাব মন হইতে অপসারিত হয়। কোন বিষয়ে আসক্তি বা রাগ দূর করিতে, সেই বিষয়ে দোষদর্শন বা মিথ্যা দর্শন উচিত। যেমন—এই জড়দেহের ব্যাধিজনিত বিকারের কথা ভাবিলে এবং এই দেহ চিরস্থায়ী নহে ইহা উপলব্ধি করিলে, এই দেহের প্রতি আসক্তি দূর হইয়া যায়। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে, তাহার প্রতিকূল বিষয়ে ঘৃণা বা ঘেঁষাও আর থাকে না। রাগ আছে বলিয়াই ঘেঁষা আছে। রাগের বর্জনে ঘেঁষারও বর্জন হয়। বাহ ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ শৌচসাধন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, নিজ দেহকে অন্তর্নিবোধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং পরদেহের সংসর্গেও ঘৃণা দেখা দেয়। (৩) তখন মনে হয়, বিষ্ঠা-মূত্র-শ্বেদ-কৃমি-ক্ষতাদির আধার এই অপবিত্র দেহের প্রতি এই আসক্তি কেন ?

সংযম দ্বিবিধ—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম এবং মনঃসংযম। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এই দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়। ইহার।
সংযম
সর্বদা বহিমুখী, অর্থাৎ বাহিরে ভোগ্যবিষয়সমূহের
পশ্চাতে ধাবমান। মন, অন্তরিন্দ্রিয়। মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়গণের

(১) ছাঃ উঃ, ৭।২৩।২

(২) বিতর্কবাণনে প্রতিপক্ষভাবনাম্। —বোঃ হুঃ, ২।৩৩

(৩) পৌচাৎ বাকজ্ঞান পট্টরসংসর্গঃ। —বোঃ হুঃ, ২।৪০

একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন বীর সত্ত্বের সাহায্যে দশ বাহ্যেঞ্জিয়কে প্রবর্তিত করে। সেই কারণ, দশ বাহ্যেঞ্জিয়ার ও মনের সংযম-সাধনের আবশ্যিকতা। সংযমের অর্থ পীড়ন নহে—বশীকরণ বা নিয়মিত করণ। দশ বাহ্যেঞ্জিয়ার সংযম—দম। মনের সংযম—শম। এই দম-শম-সাধন সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক উপায় কথিত। এখানে বিশেষ ভাবে দুই একটা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন—ইঞ্জিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহে পুনঃপুনঃ নশ্বরত্বাদিদোষদর্শন, স্বপ্নাহার ও সাত্বিক আহার, অসংস্করণপরিভ্যাগ, প্রলোভনের বস্ত্র হইতে চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়-গণকে অশ্রুদিকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। মনঃসংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়, শ্রীভগবানের উপাসনা। তাহার সহিত প্রাণায়াম ও এটিক যোগ অভ্যাসে শীঘ্র ফললাভ হয়। ভজন-সঙ্গীতও একটি উপায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি প্রবৃত্তির দমন—সংযম। এই প্রবৃত্তিগুলির আতিশয্যে মন বহিমুখী হয় এবং ভাগবতজীবন-লাভের ক্ষত্র যত্ববান হয় না। শ্রীভগবান আছেন অন্তরের অন্তরতম দেশে। মন অন্তর্মুখী না হইলে তাঁহার দর্শন মিলে না—ভাগবত-চৈতন্যের উদয় হয় না। এই ছয়টি প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া পড়িলে, তাহাদিগকে রিপু বা শত্রু বলা হয়; কেননা, তাহার মনকে বহিমুখী করিয়া বিপথগামী করে। অতএব, সংযমসাধনায় রিপুদমন প্রধান কাজ। কাম হইতে অস্ত্র রিপুগুলির উদ্ভব। কামই ষড়রিপুর আদি। নিজের ইঞ্জিয়-পরিচুস্তির কামনা—কাম। (১) এই কামনা বাধা

(১)

আয়েঞ্জিয়বীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।

... ..

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোষ কেবল।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। নিজের ইচ্ছাপরিভূতির ব্যাপারে অল্প কেহ বাধা দিলে, তাহাকে শাস্তি দিবার প্রবৃত্তি আসে, সেই প্রবৃত্তি—ক্রোধ। (২) যে কোন উপায়ে অভিলষিত বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা—লোভ। লোভ অসংঘত হইলে বিচারবুদ্ধির লোপ হয়, সেই অবস্থা—মোহ। অভিলষিত বস্তু পাওয়ার পর মনে এক গর্ব উপস্থিত হয়, সেই গর্ব—মদ। অভিলষিত বস্তু নিজে না পাইয়া অপরে পাইয়াছে দেখিলে মনে এক ক্ষোভ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষোভ—মাৎসর্য। কাম-ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিলেই অল্প রিপুগুলিও বশীভূত হয়। ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শন এবং প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা কাম-ক্রোধ বশীভূত হয়।

(২) কোন ব্যক্তির প্রতি, অথবা সমাজের প্রতি, অথবা রাষ্ট্রের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার প্রবৃত্তিরূপ যে ক্রোধ, তাহা রিপু বলিয়া বর্জনীয় নহে; কেননা, তাহার মূলে নিজের ইচ্ছা-পরিভূতির কামনা নাই। যতিবর শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বলিয়াছেন—ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কাজ চলেনা; তাই লোকের শাসনের জন্য একটু ক্রোধ রাখতে হয়; নষ্টগুণের ক্রোধ রাখি, রজঃ ও তমঃগুণের ক্রোধ বিষবৎ পরিত্যাগ করি।

—স্বামী-শিব-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সৃষ্টি ও প্রলয় ।

[এক]

সৃষ্টিতত্ত্ব ।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিশ্বসৃষ্টিপ্রকরণ সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থেই আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুধর্মগ্রন্থে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান। বেদাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এই বিষয়ে কিছু-না-কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সৃষ্টিরহস্য দুজ্ঞেয়। স্বয়ং ঋগ্বেদ বলেন—কে এই সব জানে এবং কেই তাহা বলিবে যে কোথা হইতে এই সৃষ্টি জাত এবং এই সৃষ্টি কি? দেবগণও সৃষ্টির পরে জাত, অতএব তাঁহারাই বা কি প্রকারে বলিবেন এই সৃষ্টি কাহা হইতে উৎপন্ন? (১) বিধাতার সৃষ্টি বিধাতাই জানেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন শাস্ত্রকার ঋষিগণ এই গূঢ়তত্ত্বসম্পর্কে নিজ নিজ ধীশক্তি-প্রয়োগে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই নিজ নিজ অভিমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধীশক্তির তারতম্য ও দৃষ্টিকোণের ভেদবশতঃ মতভেদ অনিবার্য। হিন্দুধর্মগ্রন্থ বহু, সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে মতবাদও বহু। এই বিষয়ে সচরাচর দুইটি মত প্রচলিত—(ক) বেদান্তের মত (২) এবং (খ) শ্রুতি-পুরাণাদির

(১) কো অঙ্কাবেদকইহপ্রবোচৎ কৃত অজাত কৃত ইয়ং বিশ্বষ্টিঃ ।

অর্বাণ্ দেবা অস্ত বিসর্জনেনাখা কো বেদ যত আবহুব ।।

—ঋক, ১০।১২৯।৬

(২) বেঃ সাঃ, ৫৪-১২১

মত। এই স্থানে খুব সংক্ষেপে এই দুইটি মত সম্পর্কে কিছু বলা যাইতেছে।

(ক) বেদান্তের মতবাদ :

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাতীত নিগুণ ব্রহ্মের নিবিশেষ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাই তাঁহার স্বরূপে অবস্থান। তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন, আর কিছু ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা জাগিল। তিনি সত্যকাম। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টির সূচনা। (৩) তাঁহার স্বীয় ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ত্রিগুণসংযুক্ত হইয়া সগুণ ও সক্রিয় হইলেন। এই ব্রহ্মশক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। (৪) ইহাকে মায়া বা মায়াশক্তিও বলা হয়। (৫) কি জন্ত যে নিগুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সিসংস্কারবশতঃ সগুণ ও সক্রিয় হইলেন, তাহা ধারণার অতীত—জ্ঞানের অতীত। এই কারণ, ইহাকে মায়াকল্পিত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তাই, তাঁহার এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি—মায়াশক্তি। সাংখ্য-দর্শনের মতে, প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন হইয়াও চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেই সৃষ্টি করিতেছেন। বেদান্ত ইহা স্বীকার

(৩) এই বিশাল বিচিত্র বিশ্ব পরমেশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত, ইহা কেবলমাত্র হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে। খ্রীষ্ট ধর্মের বাইবেল এবং ইসলামের কোরাণ অসুরূপ উক্তি করিয়াছেন। বাইবেল বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—Let there be light and there was light ইত্যাদি [Genesis]। কোরাণও বলেন—পৃথিবী পরমেশ্বরের ঔরসজাত নহে; তিনি সৃষ্টি হোক বলিবামাত্র জগতের সৃষ্টি হইল।

(৪) ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতি:। —নি: উ:

(৫) মায়াশক্তি পালিনী শক্তি: সৃষ্টিসংহারকারিণী।

করেন না। বেদান্তের মতে, অচেতন বস্তুর কার্য করিবার কোন প্রযুক্তিই থাকিতে পারে না, কার্য করা তো দূরের কথা। কাজেই, অচেতন প্রকৃতি কখনো সৃষ্টির কার্য করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতি চৈতন্যাবিশিষ্ট—অচেতন নাহে। ইনি চিন্ময় ব্রহ্মেরই চিন্ময়ী শক্তি। মূল্যবিজ্ঞাবশতঃ ত্রিগুণসংযুক্ত। বেদান্তমতে, ব্রহ্মের

ব্রহ্মের সিস্থকা সৃষ্টির	সিস্থকাই বিশ্বসৃষ্টির নিমন্ত-কারণ এবং তাঁহার
নিমন্ত-কারণ এবং	ব্রহ্মশক্তির বা মায়াশক্তিই ইহার উপাদান-কারণ।
চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি বা	সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অসংখ্য, কিন্তু মায়াশক্তি এক। সৃষ্টির
নারাণ্ড সৃষ্টির উপা-	বিকাশের স্তরে স্তরে ক্রিয়াভেদে মায়াশক্তির ভিন্ন
দান-কারণ—আধুনিক	ভিন্ন নাম-রূপ হয় মাত্র, মূলতঃ মায়াশক্তি একই।
জড়বিজ্ঞানের সহিত	আধুনিক জড়বিজ্ঞানও ভাষান্তরে সেই কথা
ইহার সামঞ্জস্য	বলিতেছেন। জড়বিজ্ঞান পূর্বে বলিয়াছিলেন যে,

বিশ্বসৃষ্টির শেষ চরম পদার্থ—সূক্ষ্ম পরমাণু (Atoms)। অধুনা সে মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন বলেন, পরমাণুরূপ পদার্থ (Matter) বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই। বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে এক অব্যাকৃত শক্তিপ্রবাহ (Energy), ইহার নাম—প্রোটাইল (Protyle)। কালক্রমে সেই মূল শক্তিপ্রবাহে অসংখ্য তড়িতাণু (Electrons) ভাসিয়া উঠে। এই তড়িতাণু দ্বিবিধ—পূংজাতীয় (Positive) এবং স্ত্রীজাতীয় (Negative)। পূংজাতীয়—প্রোটন (Proton)। আর স্ত্রীজাতীয়—ইয়ন (Ion)। এই দ্বিবিধ তড়িতাণুর ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংহনন-সমাবেশের দ্বারা বিভিন্নজাতীয় পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি নব্বইটি মূল পদার্থের সৃষ্টি হয়। তারপর, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Chemical combination) বহুপ্রকার যৌগিক পদার্থের (Compound) সৃষ্টি

হয়। শুধু তাহাই নহে। গতি, তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক-শক্তি ও রসায়ন-শক্তি ঐ এক মূল শক্তির (Energy) ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ মাত্র। তাৎপৰ্য—ঐ এক মূল শক্তিপ্রবাহ (Energy) প্রকাশের তারতম্যেহেতু 'গতি, তাপ ইত্যাদি নানারূপে ও নানা নামে দেখা দেয়। এক প্রোটাইলের (Protyle) কাশ-চাপ-তাপাদির বিভিন্নতায় পদার্থসকলের বিভিন্নতা। জড়বিজ্ঞানের ঐ মূল শক্তিপ্রবাহটি সাংখ্যের প্রকৃতির ও বেদান্তের মায়াশক্তির সহিত তুলনীয়। বেদান্তের সার কথা—শক্তি চিন্ময়ী। অজ্ঞ জড় শক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে অক্ষম। সৃষ্টিমণ্ডলের সর্বত্র এবং সৃষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে কার্যনির্বাহের জন্ত চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত। (১) এই সার সত্যের উপর বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব স্থাপিত।

শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছায় মায়াশক্তির আবরণে ত্রিগুণ-সংযুক্ত হইলেন। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। মায়াশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম, শাস্ত্র ও উজ্জ্বল গুণ—সত্ত্ব; সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, স্থূল ও মলিন গুণ—তমঃ। রজোগুণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী ও চঞ্চলধর্মপ্রযুক্ত, রজোগুণকে সত্ত্ব ও তমোগুণের পরিচালক বলা যাইতে পারে। মায়াশক্তি বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-প্রকৃতির প্রথমে অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় শক্তির বা প্রকৃতির গুণ-সম্বাদি গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ সম্য ভাঁহার স্বরূপ ও ইহাদের কোনটি অপর দুইটিকে পরাভব করিয়া অব্যক্ত অবস্থা; গুণ-প্রধান হইবার চেষ্টা করে না। এই গুণসাম্যের বৈষম্য ভাঁহার ব্যক্ত অবস্থাই প্রকৃতির স্বরূপ—গুণসাম্য প্রকৃতিঃ। এই

(১) এসিদ্ধ বিজ্ঞানার্চ্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু সূত্রান্ধিত সূত্র-বসু সাহায্যে উক্তিদের ও শাস্ত্রবর্ণনার্থে প্রাণশলন রেখাঙ্কিত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাহাদের সকলের চৈতন্যময় প্রাণশক্তি আছে।

অবস্থা বা সৃষ্টি—সৃষ্টির অবস্থার সৃষ্টি হয় না, কাজেই প্রকৃতি তখন প্রথমে উৎপন্ন মহৎ, অব্যক্ত। (২) তারপর, এই গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য তারপর অহংতত্ত্ব, উপস্থিত হইলে, একটি গুণ অপর দুইটিকে পরাভব তারপর পঞ্চভ্রাতা করিয়া প্রধান হইয়া পড়িলে সৃষ্টির আরম্ভ ঘটে এবং সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকৃতি বিকৃত হইয়া ব্যক্ত হয়েন। ত্রিগুণ-বৈষম্যের আদিত সত্ত্বগুণ অপর দুইটিকে পরাভব করিয়া প্রধান হয়। এই অবস্থায় পরমেশ্বরের ইচ্ছাসংযোগে সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির প্রথম বিকার বা সৃষ্টি যাহা ঘটে, তাহার নাম—মহৎ। মহৎ বা মহৎ-তত্ত্বের অর্থ, ঈশ্বরের সৃষ্টিস্বকীয় বুদ্ধি। মানুষ কোন কাজ করিবার পূর্বে সেই বিষয়ে মনে মনে পরিকল্পন করে, ইহা স্বাভাবিক। সেইরূপ পরমেশ্বর যেন বিশ্বসৃষ্টির প্রাকালে সৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে পরিকল্পন করিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পন—মহৎ, বা সৃষ্টিস্বকীয় বুদ্ধি। ইহার উৎপত্তি সর্বপ্রথমে। পশ্চাৎ প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকার যাহা ঘটিল, তাহা রজোপ্রধান। ইহার নাম—অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারতত্ত্ব। পরমেশ্বরের সৃষ্টিস্বকীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পর, তাঁহার যেন অহং বা আমিষ-বোধ উৎপন্ন হইল। ইহাই অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারতত্ত্ব। ইহার তাৎপৰ্য—সৃষ্টি করিতে যাইয়া পরমেশ্বর যেন আপনাকে সৃষ্টিকর্তারূপে সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তিনি যেন আপনাকে আমি বা অহং এবং সৃষ্টিকে ইহা বা ইদং বলিয়া বোধ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বরের আমিষ-বোধ যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। আমিষ-বোধ না থাকিলে তাঁহার আদৌ সৃষ্টি করিবার

(২) সৃষ্টির প্রাকালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সত্ত্ব ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ত্রিগুণসংযুক্ত হইলেও সৃষ্টিস্বকীয় যেন নির্জিত হইয়া নির্জিত থাকেন। তাঁহার এই অবস্থাকে শাস্ত্রকারগণ যোগনিদ্রা করিয়া থাকেন।

ইচ্ছা উদ্ভিত হইত না। এই স্থলে পরমেশ্বরের অহংবোধ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি এক্ষণে আপনাকে আপনার সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন। তারপর, তমোপ্রধান প্রকৃতি বা মায়াশক্তির দ্বারা পরমেশ্বর আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর অর্থাৎ এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চসূক্ষ্মভূত সৃষ্টি করিলেন। এই পঞ্চসূক্ষ্মভূত—পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। ইহারা ষথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূল মহাভূতের সূক্ষ্মাংশ বা তন্মাত্র। স্থূল আকাশে যে সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দতন্মাত্র। স্থূল বায়ুতে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে স্পর্শন উৎপন্ন হয়, তাহা স্পর্শতন্মাত্র। স্থূল অগ্নিতে বা জ্যোতিঃতে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে রূপের উৎপত্তি হয়, তাহা রূপতন্মাত্র। স্থূল জলে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে রসের উৎপত্তি হয়, তাহা রসতন্মাত্র। স্থূল ক্ষিতিতে বা পৃথিবীতে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা গন্ধতন্মাত্র। এই সূক্ষ্মশক্তিগুলি স্থূল পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাংশ। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় গুণত্রয়ের বৈবশ্য ঘটিলেও, গুণত্রয়ের কোন একটির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে না। তিনটি গুণ সর্বদা সর্বাবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত। তবে একটির প্রাধান্যলাভে, অণু দুইটি তাহার বশীভূত হইয়া থাকে মাত্র। তাই, পঞ্চ তন্মাত্র যদিচ তমোপ্রধান প্রকৃতির সৃষ্টি, তথাপি তাহাদের ভিতর সত্ত্ব ও রজোগুণ সর্বদা বর্তমান। তমোগুণের কাধ—জড়তা। পঞ্চ মহাভূতে জড়তার আধিক্য দেখা যায়। সেই কারণ, পঞ্চ তন্মাত্রকে তমোপ্রধান প্রকৃতি হইতে জাত বলা হয়। তমোপ্রধান প্রকৃতি হইতে পঞ্চ তন্মাত্র যে একবারে একসময়ে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রথমে সূক্ষ্ম আকাশের বা শব্দতন্মাত্রের

উদ্ভব। (১) সেই সূক্ষ্ম আকাশের কিয়দংশ সূক্ষ্ম বায়ুতে বা স্পর্শতন্মাত্রাে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম বায়ুর কিয়দংশ আবার সূক্ষ্মতেজে বা রূপতন্মাত্রাে পরিণত হয়। সূক্ষ্মতেজের কিয়দংশ আবার সূক্ষ্ম জলে বা রসতন্মাত্রাে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম জলের কিয়দংশ আবার সূক্ষ্ম পৃথিবীতে বা গন্ধতন্মাত্রাে পরিণত হয়। এই ক্রমাহুসারে একটি সূক্ষ্ম ভূত হইতে আর একটির উৎপত্তি। যেটি উৎপাদক, সেটি প্রধান। যেটি উৎপন্ন, সেটি অপ্রধান। তাই, প্রথমোক্তগুলি প্রধান এবং শেষোক্তগুলি অপ্রধান। যথা—আকাশ প্রধান এবং বায়ু অপ্রধান।

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রার সত্ত্ববহুল অংশ হইতে ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ অবগেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয় ও ভ্রাণেন্দ্রিয় এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ার উৎপত্তি। অর্থাৎ—শব্দতন্মাত্রার পঞ্চ তন্মাত্রার বিভিন্ন সাত্ত্বিকাংশ হইতে অবগেন্দ্রিয়, স্পর্শতন্মাত্রার সাত্ত্বিকাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, রূপতন্মাত্রার সাত্ত্বিকাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রসতন্মাত্রার সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসেন্দ্রিয় এবং গন্ধতন্মাত্রার সাত্ত্বিকাংশ হইতে ভ্রাণেন্দ্রিয় সজাত। এই নিমিত্ত, অবগেন্দ্রিয়ার বিষয় শব্দ, স্পর্শেন্দ্রিয়ার বিষয় স্পর্শ, দর্শনেন্দ্রিয়ার বিষয় রূপ, রসেন্দ্রিয়ার বিষয় রস এবং ভ্রাণেন্দ্রিয়ার বিষয় গন্ধ। যে তন্মাত্রা হইতে যে ইন্দ্রিয়ার উদ্ভব, বিষয়রূপী সেই তন্মাত্রাে সেই ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়—অগ্নি তন্মাত্রাে বা বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। যেমন—কর্ণের দ্বারা

(১) নব্য বাইবেলও (New Testament) সেই কথা বলেন—In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God [St. John, I-1]

শব্দই শোনা যায়, রূপদর্শন বা স্পর্শবোধ বা রসাস্বাদন বা গন্ধগ্রহণ হয় না। এখানে ইন্দ্রিয় শব্দে অস্থি-চর্ম-শিরাতির দ্বারা নির্মিত স্থূল কর্ণ-নেত্র-জিহ্বাদি স্থূলদেহের অঙ্গবিশেষকে বুঝায় না। যেমন আকাশাদি স্থূল ভূতসমূহের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম শক্তি আছে, তেমনি কর্ণ-নেত্র-জিহ্বাদি স্থূল দেহাঙ্গবিশেষের প্রত্যেকের এক এক সূক্ষ্ম শক্তি আছে এবং সেই শক্তির সাহায্যে তাহারা সক্রিয় হয়। এখানে ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ, সেই সূক্ষ্ম শক্তি। এই সূক্ষ্ম শক্তির নাম—প্রজ্ঞামাত্রা। (২)

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে বুদ্ধি ও মন সঞ্জাত। এই দুই অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশাত্মক, পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশক। প্রকাশাত্মক বলিয়া সাত্ত্বিকাংশ হইতে তাহারা স্বত্বাংশসম্বৃত। যদি বুদ্ধি ও মন পঞ্চ উৎপন্ন বুদ্ধি ও মন তন্মাত্রের মিলিত বা একত্বীভূত স্বত্বাংশ হইতে উদ্ভূত না হইয়া এক একটি বিশেষ তন্মাত্রের স্বত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সেই বিশেষ বিশেষ তন্মাত্রের প্রতি তাহারা অধুরক্ত হইত; কিন্তু তাহা নহে। মন ও বুদ্ধি শব্দাদি সকল তন্মাত্রের প্রতি সমানভাবে অধুরক্ত।

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের পৃথক্ পৃথক্ রজোগুণাংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাগিন্দ্রিয়, করণেন্দ্রিয়, চলনেন্দ্রিয়, নিঃসারণেন্দ্রিয় ও জননেন্দ্রিয়। শব্দতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে

(২) প্রজ্ঞামাত্রাগুলি সূক্ষ্ম ভ্রূড় শক্তি—চেতন শক্তি নহে। ইহাদের স্থূল আধার, মস্তিষ্ক। আধুনিক দেহবিজ্ঞানে brain centres বলিয়া কথিত। মস্তিষ্ক হইতে ইহারা সূক্ষ্ম স্নায়ুসমূহের সাহায্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গোলক ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়-গোলক পরিচালিত করে।

বাক্য বা বাগিন্দ্রিয়, স্পর্শতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে করণেন্দ্রিয়, রূপতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে চলনেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রের বিভিন্ন রজোগুণাংশ হইতে রসতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে নিঃসরণেন্দ্রিয় উদ্ভূত পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের এবং গন্ধতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে জননেন্দ্রিয় উদ্ভূত। এখানেও ইন্দ্রিয় শব্দে স্থলদেহের অঙ্গস্বরূপ মুখ, হস্ত, পদ, পায়ু বা মলদ্বার ও উপস্থ বা লিঙ্গ বুঝায় না—তাহাদের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মশক্তিগুলি আছে, সেই সকল সূক্ষ্মশক্তিকে বা প্রজ্ঞামাত্রাকে

বুঝায়। ঐ সকল সূক্ষ্মশক্তিসমূহের স্থল বাহ্য যন্ত্রস্বরূপ মুখ-হস্ত-পদ-পায়ু-উপস্থ। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের সম্মিলিত রজোগুণাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি। পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি এবং মন এই সপ্তদশ অবয়ব লইয়া জীবের সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত। দেহ-সৃষ্টির দুই ভাব—ব্যষ্টি ও সমষ্টি। দেহগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে, ব্যষ্টি; আর, সমস্ত দেহ এক হইয়া একবুদ্ধির বিষয় হইলে, সমষ্টি।

দৃষ্টান্ত—কোন বনে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক বৃক্ষ আছে; সমস্ত বৃক্ষের সমষ্টিকে একবুদ্ধিতে দেখিয়া বন বলা যায় এবং বন বলিলে সেই বনের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষকেই বুঝায়; অত্যাশ্চর্য্য, এক এক জাতীয় বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিয়া ব্যষ্টিবুদ্ধিতে বলা যায় ইহা বট, ইহা অশ্বথ, ইহা নারিকেল ইত্যাদি। সেইরূপ, বিশেষ সমস্ত জীবের সমস্ত সূক্ষ্মদেহ একবুদ্ধির বিষয় হইলে বনের স্থায় সমষ্টি হয়, আর প্রত্যেক জীবের আধারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে বৃক্ষের স্থায়

ব্যাপ্তি হয়। প্রতি সূক্ষ্মদেহে চৈতন্য বিद्यমান : অতএব, সমস্ত সূক্ষ্মদেহের সমষ্টিগত চৈতন্য আছে এবং পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপ্তিগত চৈতন্যও আছে। অবশ্য সমষ্টিগত চৈতন্য ও ব্যাপ্তিগত চৈতন্য চৈতন্যাংশে অভিন্ন : সমস্ত সূক্ষ্মদেহের সমষ্টিগত চৈতন্য—হিরণ্যগর্ভ। তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপ্তিগত চৈতন্য—তৈজস। অগ্নি, আদিত্য, বরুণ ইত্যাদি অধিদৈবত দেবতাগণও সূক্ষ্মশরীরধারী—তৈজস। তাঁহারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের এক এক অংশের বা লোকের অধিপতি। চৈতন্যময় পুরুষ। তাঁহাদেরও সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি ঐ পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের বা তন্মাত্রের সম্বন্ধ ও রজোগুণ হইতে।

সূক্ষ্মশরীরধারী হিরণ্যগর্ভ, দেবতা ও তৈজসাদির উৎপত্তিকাল অবধি এই সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র (১) অপকীর্তিত অবস্থায় থাকে। অপকীর্তনের অর্থ, অসংহত বা অমিলিত। এই অবস্থায় ইহারা পঞ্চ তন্মাত্রের তামসাংশ কোন প্রকারে জগৎ-নির্মাণের উপযুক্ত হয় না। শের পক্ষীকরণে পঞ্চ কালক্রমে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহাদের তামসাংশ স্থূল মহাভূতের উদ্ভব— সংহত বা পক্ষীকৃত হয় এবং সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রা-পশ্চাৎ পঞ্চ মহাভূতে সমূহ ইহাদের সহিত সমবেত হয়। এই পঞ্চগুণের অভিযান্ত্রিক ভাবে সূক্ষ্ম তন্মাত্রগুলির তামসাংশের পক্ষীকরণের ফলে স্থূলদেহের ও স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ঘটে। এই পক্ষীকরণ-প্রকরণের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। এক এক সূক্ষ্মভূতের বা তন্মাত্রের তামসাংশের অধেকের সহিত অপর চারি চারি সূক্ষ্মভূতের তামসাংশের অষ্টমাংশ মিশ্রিত হইয়া, প্রত্যেকেই পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণতিকে পক্ষীকরণ কহে। পক্ষীকরণের পর সূক্ষ্মভূতগুলি

(১) তন্মাত্র ও প্রজ্ঞামাত্রাগণ অতি সূক্ষ্ম। সেই নিমিত্ত, ভাগবতে এই সকল সৃষ্টিকে ভাবরূপী বলা হইয়াছে—তাহাদের উপলব্ধি হয় কেবলমাত্র ভাবনার দ্বারা।

আর সূক্ষ্ম থাকে না, তখন স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূল পঞ্চমহাভূতে বা পঞ্চতত্ত্বে পরিণত হয়। স্থূল পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি বা তেজ, জল ও পৃথিবী বা স্ফিতি। এই পঞ্চীকরণের পর শব্দ-তন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল আকাশ, স্পর্শতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল বায়ু, রূপতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল তেজ বা অগ্নি, রসতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল জল এবং গন্ধতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল পৃথিবী সঞ্জাত হয়। পঞ্চীকরণের পর একটি স্থূল ভূতে অত্র চারিটির তন্মাত্রের তামসাংশও বর্তমান থাকে, তবে যাহাতে যে ভূতের সূক্ষ্ম তামসাংশ বেশী, তাহার নাম হয় সেই ভূতের নামানুযায়ী। যেমন—সূক্ষ্ম আকাশের বা শব্দতন্মাত্রের আট আনার সহিত সূক্ষ্ম বায়ুর বা স্পর্শতন্মাত্রের দুই আনা, সূক্ষ্ম তেজের বা রূপতন্মাত্রের দুই আনা, সূক্ষ্ম জলের বা রসতন্মাত্রের দুই আনা এবং সূক্ষ্ম পৃথিবীর বা গন্ধতন্মাত্রের দুই আনা মিশ্রিত হইয়া যে ষোল আনা স্থূলভূতের পরিণতি হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম আকাশের বা শব্দতন্মাত্রের তামসাংশ বেশী অর্থাৎ আট আনা থাকায়, তাহার নাম হয়—আকাশ; সূক্ষ্ম বায়ুর আট আনার সহিত সূক্ষ্ম আকাশের দুই আনা, সূক্ষ্ম তেজের দুই আনা, সূক্ষ্ম জলের দুই আনা এবং সূক্ষ্ম পৃথিবীর দুই আনা মিশ্রিত হইয়া যে ষোল আনা স্থূলভূতের পরিণতি হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম বায়ুর তামসাংশ বেশী অর্থাৎ আট আনা থাকায়, তাহার নাম হয়—বায়ু। তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন স্থূল ভূতের নামকরণসম্বন্ধেও ঐরূপ বৃত্তিতে হইবে। (২) প্রকারান্তরে বর্তমান জড়বিজ্ঞানও এই পঞ্চীকৃত স্থূল

(২) পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চতন্মাত্রের মিলিত সম্বন্ধে হইতে বুদ্ধি ও মন এবং মিলিত রজোগুণ হইতে পঞ্চ প্রাণ উদ্ভূত। সেখানে সেই গুণসমূহের

মহাভূত স্বীকার করেন। (৩) পঞ্চীকৃত হইলে আকাশাদি স্থূল ভূতসমূহে শব্দাদি গুণনিচয় অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শগুণ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ গুণ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ; এবং ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ। অপ্রধান ভূতে প্রধান ভূতের গুণ বিद्यমান থাকে, তাহা ভিন্ন একটি নূতন গুণ যুক্ত হয়। অপ্রধানে যে নূতন গুণটি যুক্ত হয়, তাহাকে তাহার নিজের গুণ বলা যায়। যেমন— আকাশের গুণ শব্দ; হৃদয় বায়ু হৃদয় আকাশ হইতে উৎপন্ন, তাই অপ্রধান বায়ুতে প্রধান আকাশের শব্দগুণ বর্তমান থাকে এবং তাহা ভিন্ন নূতন স্পর্শগুণটি যে যুক্ত হয়, সেই স্পর্শগুণটিকে বলা হয় বায়ুর নিজের গুণ। এই ভাবে তেজের নিজের গুণ, রূপ; জলের নিজের গুণ, রস; এবং ক্ষিত্বের নিজের গুণ, গন্ধ।

সম্মিলন, পঞ্চীকরণ নহে। সেখানে পঞ্চ ভিন্নতর অসংহত থাকে, তবে তাহাদের সৰ্ব ও রসঃ গুণগুলি মাত্র সম্মিলিত হয়। পঞ্চীকরণ-প্রকরণে পঞ্চ ভিন্নতরগণও মিলিত হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া যায়। এই প্রভেদ।

(৩) আধুনিক জড়বিজ্ঞানের ভাষায় আকাশকে Ether, বায়ুকে Gas, তেজকে Heat and Light, জলকে Liquid এবং ক্ষিতিকে Solid বলা যাইতে পারে। এই Ether, Gas, Heat and Light, Liquid এবং Solid লইয়া যে জড়-জগৎ গঠিত, এই কথা জড়বিজ্ঞানও বলেন। জড়বিজ্ঞানের মতে Nebula নামক এক বায়বীয় পদার্থ (gaseous substance) প্রথমে ছিল। এই Nebula আকাশ-বায়ু-তেজের মিশ্রণজাত। ইহার ভিতর তেজ থাকায়, ইহা হইতে অনবরত তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইত। পশ্চাৎ সেই Nebula হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং বিচ্ছিন্নাংশ জমাট বাঁধিয়া পৃথক পৃথক ভাবে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিতে পরিণত হয়।

এই পঞ্চীকৃত স্থূল পঞ্চ মহাভূত হইতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক উপরে এবং অতল, বিতল, স্তম্ভল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সপ্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত লোক নীচে উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ লোকের (১) হইতে চতুর্দশ-ভুবন ও চতুর্বিধ স্থূল দেহ উৎপন্ন—স্থূল দেহের সমষ্টি, বৈশ্বানর বা বিরাট; এবং তাহার ব্যষ্টি, বিশ্ব

রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সপ্ত লোক নীচে উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ লোকের (১) আধার, ব্রহ্মাণ্ড। জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ স্থূল দেহও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী হইতে ওষধি অর্থাৎ ধান্য-যবাদি উদ্ভিজ্জ জীবসকল উদ্ভূত হয়। ওষধি হইতে খাদ্য, খাদ্য হইতে শুক্র, এবং শুক্র হইতে অল্প জীবগণ উৎপন্ন। চতুর্বিধ স্থূল দেহেরও দুই

ভাব—সমষ্টি এবং ব্যষ্টি। সমস্ত স্থূলদেহকে সমষ্টিরূপে এক স্থূলশরীর ধরিতে পারা যায়, আবার প্রত্যেক স্থূলদেহকে ব্যষ্টিরূপে পৃথক্ ভাবে ধরিতে পারা যায়। স্থূলদেহসমূহের সমষ্টিগত চৈতন্য—বৈশ্বানর বা বিরাট। আর, প্রত্যেক স্থূলদেহের ব্যষ্টিগত চৈতন্য—বিশ্ব। প্রকৃতপক্ষে, চৈতন্যাংশে বিশ্ব ও বিরাট অভিন্ন।

জাগ্রদবস্থাতে বিশ্ব ও বিরাট ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্যজগতে স্থূলবাহ্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় দিক্, বায়ু, অর্ক প্রভৃতি অধিদৈবত দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাগুলি জড় শক্তি। তাহারা

(১) লোকের অর্থ, আবাস। হিরণ্যগর্ভ হইতে নতাগুণাদি পর্বন্ত অসংখ্য জীব সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ধারণ করিয়া আছে। সেই কারণ, তাহাদের আবাসের বা লোকের সংখ্যা সূক্ষ্ম-স্থূল-ভেদে অসংখ্য। এখানে মাত্র মোটামুটি লোকসংখ্যা চতুর্দশ বলা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে।

ইন্দ্রিয়গণ নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্ক হইতে স্থূল ইন্দ্রিয়-গোলকগণকে পরিচালিত ও পরিচালিত— করে বটে, কিন্তু কোন চেতন শক্তির দ্বারা নিজেরা জীবাত্মার সহিত নিয়ন্ত্রিত না হইলে অপরকে পরিচালনা করা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই হেতু শাস্ত্র দেবতাগণের প্রভেদ বলেন যে, প্রজ্ঞামাত্রাগুলি এবং তৎসহ ইন্দ্রিয়গোলক-গুলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এক এক চেতন শক্তির দ্বারা। সেই চেতন শক্তি— দেবতা। অধিদেবত দেবতাগণের কেহ কেহ এই প্রকারে জীবের এক এক ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হন। (১) দিক্‌দেবতা অধিষ্ঠিত হন অগ্নিদেবতায়, বায়ুদেবতা স্পর্শেন্দ্রিয়ে, অক' দর্শনেন্দ্রিয়ে, বরুণ রসেন্দ্রিয়ে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্রোতেন্দ্রিয়ে। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বহ্নিদেবতা অধিষ্ঠিত হন বাগিন্দ্রিয়ে, ইন্দ্র করণেন্দ্রিয়ে, উপেন্দ্র বা বিষ্ণু চলনেন্দ্রিয়ে। যম নিঃসারণেন্দ্রিয়ে এবং প্রজাপতি জননেন্দ্রিয়ে। এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। চতুর্মুখ ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত হন বুদ্ধিতে এবং চন্দ্রদেবতা মনে। এই ভাবে ঐ সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা কতৃক নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্ব ও বিরাট শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ উপলব্ধি করেন, কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহারা বচন-গ্রহণ গমন-মলনিঃসারণ-জননাদির কাজ করেন, এবং বুদ্ধির সাহায্যে নিশ্চয় ও মনের সাহায্যে সংশয় অহুভব করেন। (২) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্ত্রা বটে, কিন্তু তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের কার্যের সুখ-দুঃখাদিরূপ ফলভোগ করেন না। একমাত্র জীবাত্মাই ভোক্তা, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ নহেন। (৩) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত

(১) ঐঃ উঃ ১২।৪

(২) বেঃ সাঃ, ১১৫

(৩) বেঃ দঃ, ২।৪।১৪-১৬

দেবতাগণ হইতে জীবাাত্মা স্বতন্ত্র। জীবাাত্মা সাক্ষাৎ পরমাআর বা পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ। পরমাআই প্রকৃতিজাত দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া জীবাাত্মা হইয়াছেন। তিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—সৃষ্টির পর শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সৃষ্টির ভিতর একাংশে অল্পপ্রবেশ করিলেন। সেই নিমিত্ত, হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, সৃষ্টিমণ্ডলের সর্বত্র এক চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত, জড়ের মধ্যেও তিনি। তিনিই সৃষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া, সৃষ্টির সকল অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন—করিতেছেন—করিবেন। এই দৃষ্টিতে দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-হিরণ্যগর্ভ-বিরাট-তৈজস-বিশ্ব প্রভৃতি নাম সৃষ্টির ভিতর একাংশে অল্পপ্রবিষ্ট সেই এক পরব্রহ্মেরই—সৃষ্টিক্রিয়ার পরিণতিভেদে তাঁহার নামের ভেদ মাত্র।

সৃষ্টির সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ কি প্রকার, সেই বিষয়ে বেদান্তে প্রধানতঃ দুই মতবাদ আছে—বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ। ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল, নামরূপময় জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ও পরব্রহ্মের সৃষ্টি মিথ্যা, ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তির দ্বারা কল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের উপর আরোপিত, দুই মতবাদ—বিবর্ত-
বাদ ও পরিণামবাদ
অনিত্য জগৎকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ নিত্য বলিয়া বোধ হয় বজ্জুতে সর্পভ্রমের মত—ইহাই বিবর্তবাদ। (৪) এই পরিদৃশ্যমান নামরূপময় সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নহে, ব্রহ্মই স্বেচ্ছায় স্বীয় ত্রিগুণাত্মিক শক্তির সাহায্যে বিকৃত হইয়া স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন এবং অন্তর্ধ্যামীরূপে তাহার ভিতরে থাকিয়া জগতের শাসন-নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, যেমন স্বর্ণনির্মিত সকল

জিনিষই প্রকৃত স্বর্ণ তেমনি সৃষ্টিমণ্ডলের সকল বস্তুই প্রকৃত ব্রহ্ম—ইহাই পরিণামবাদ। (৫) অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করেন বিবর্তবাদ এবং বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী পরিণামবাদ।

(খ) স্মৃতি-পুরাণাদির মতবাদ।

সৃষ্টিতত্ত্বসম্পর্কে স্মৃতিপুরাণাদি বেদান্তের মতবাদ অনুসরণ করিয়াছেন, তবে সাধারণের সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে বৈদান্তিক মতকে রূপক-উপাখ্যানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উপাখ্যান-ভাগে স্মৃতি এবং পুরাণের মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিপুরাণাদির মতে, সৃষ্টি দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও বৈকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির অস্ত্র নাম, সর্গ। বৈকৃত সৃষ্টির অস্ত্র নাম, ত্রাক্ষর সৃষ্টি। প্রথমে প্রাকৃত সৃষ্টি এবং পরে বৈকৃত সৃষ্টি। সৃষ্টি মহৎ বা মহত্ত্ব হইতে স্থূল পৃথিবী অবধি সৃষ্টিধারা, প্রাকৃত সৃষ্টি। পৃথিবীলোকে ল জুজীবাতির সৃষ্টি এবং সৃষ্টলোকে সৃষ্টশরীরী দেব-গন্ধর্বাতির সৃষ্টি—বৈকৃত সৃষ্টি বা ত্রাক্ষর সৃষ্টি।

প্রথমে প্রাকৃত সৃষ্টি। পরমেশ্বরের ইচ্ছাসংযোগে, ত্রিগুণাস্থিত্য প্রকৃতির গুণবৈষম্যের ফলে প্রথমে উৎপন্ন মহৎ বা মহত্ত্ব, তারপর অহঙ্কারতত্ত্ব। ইহা যে বেদান্তের মত, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ এই অহঙ্কারতত্ত্বকে আবার সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাকৃত সৃষ্টি তামসিক অহঙ্কার বিকৃত হইয়া পঞ্চ সৃষ্টভূত বা

পঞ্চ তন্মাত্র উৎপাদন করে। ঐ পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সঙ্ঘাংশে
 সাত্ত্বিক অহঙ্কারের দ্বারা মন এবং রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা বুদ্ধি উদ্ভূত
 হয়। পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত রজঃ-অংশে রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা
 পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচ তন্মাত্রের
 পৃথক্ পৃথক্ সঙ্ঘাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয়-স্পর্শেন্দ্রিয়-দর্শনেন্দ্রিয়-
 রসেন্দ্রিয়-স্বাণেন্দ্রিয় এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্
 রজঃ-অংশে যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়-করণেন্দ্রিয়-চলনেন্দ্রিয়-নিঃসারণেন্দ্রিয়-
 জননেন্দ্রিয় এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা উৎপন্ন হয়।
 এখানেও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের অর্থ, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের
 স্মৃশক্তি বা প্রজ্ঞামাত্রা। স্মৃতি-পুরাণাদিতে প্রজ্ঞামাত্রাকে জীবাশ্মার
 সহিত সংলগ্ন থাকায় আত্মমাত্রা কহে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে
 পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের, বুদ্ধির ও মনের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা-
 গণের উদ্ভব। পূর্বে বেদাস্তমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই দেবতাগণের
 কথা কথিত হইয়াছে। এতকাল পঞ্চ স্মৃশ্চুভূত বা তন্মাত্র যেন
 অসংহত বা অমিলিত অবস্থায় থাকে। এখন তাহারা মিলিত বা পঙ্কীকৃত
 হয়। এই পঙ্কীকরণ-প্রণালীও পূর্বে কথিত হইয়াছে। পুরাণের মতে,
 পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই পঙ্কীকৃত পঞ্চভূত ও আত্মমাত্রা-
 বিশিষ্ট জীবাশ্মা কালক্রমে হিরণ্য বা স্বর্ণ ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী
 একটা বৃহৎ অণুরূপে পরিণত হয়, এবং আকাশ-বায়ু-জ্যোতিঃ-জল-
 পৃথিবী এই পাঁচ স্থূলভূতকে উৎপাদন করে। প্রথমে পঞ্চভূত
 একাকারে মিশ্রিত থাকায় অতিশয় তরল থাকে এবং পরে জমিয়া
 ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে
 বেষ্টন করিয়া তাহাদের আবরণস্বরূপ হইয়া থাকে। আকাশ বায়ুকে,
 বায়ু জ্যোতিঃকে, জ্যোতিঃ জলকে এবং জল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া

রহে। (১) পৃথিবী তখন জলমগ্ন হয়। এই জলমগ্ন পৃথিবীকে জলগর্ভ হইতে উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বর একদিকে পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়া অন্য দিকে জলরাশি বা সমুদ্র স্থাপিত করেন। (২) পক্ষীকৃত স্থল ভূতনকল হইতে ভূরাতি লোকসকলের সৃষ্টি। এই অবধি প্রাকৃত সৃষ্টি।

এইবার বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি। জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর নিয়ন্তারূপে জলেতে ব্যাপ্ত ছিলেন; সেই অবস্থায় তিনি নারায়ণ। নার বৈকৃত সৃষ্টি বা অর্থাৎ জলে যিনি অবস্থিত তিনিই নারায়ণ। (৩) ব্রহ্মার সৃষ্টি পূর্বোক্ত অণুমধ্যে সলিলশায়ী নারায়ণের নাভিস্থল বা কেন্দ্র-শক্তি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। হিরণ্যসদৃশ দীপ্তিশালী অণুমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম বলিয়া তাঁহার অন্য নাম—হিরণ্যগর্ভ। (৪)

(১) অধুনা ভূতত্ত্ববিদগণও নিরূপণ করিয়াছেন যে, ভূগর্ভের উত্তাপের আতিশয্যবশতঃ ভূতলস্থ জল বাষ্পাকারে পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়াছিল এবং পরে পৃথিবীগৃষ্ঠ শীতল হইলে ঐ বাষ্পরাশি জলে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে দ্রাবিত ও বেষ্টিত করিল।

(২) বাইবেলেও অমুরূপ উক্তি—And God said, Let the waters under heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

—Bible, Genesis, 1—৯

(৩) বাইবেলের কথা—And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

—Bible, Genesis, 1—২

(৪) হিরণ্যসদৃশ দীপ্তিশালী স্বল্প শরীরসমূহের সমষ্টিগত চৈতন্যকে বেদান্তে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়।

ব্রহ্মার আবির্ভাবের পর তিনি যে সৃষ্টি করিলেন, সেই সৃষ্টিধারা—বৈকৃত সৃষ্টি। প্রধানতঃ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টিতে জীব-সৃষ্টি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। জীবের আবাসের জন্ত ভূরাদি লোকসমূহের সৃষ্টি, এবং জীবের ভোগের জন্ত শব্বাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সৃষ্টি। যাহার সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শরীর আছে, সেই জীব। জীবাত্মা সেই শরীরের দ্বারা আবৃত। সৃষ্টিব্যাপারে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জীব, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা স্বয়ং। তিনি সূক্ষ্মশরীরী। দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাদিও সূক্ষ্মশরীরী জীব। গম্ভী-পশু-কীট-পতঙ্গ-তরু-লতা-গুল্মাদিও জীব, তবে তাহারা স্থূলশরীরী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্থূল দেহ চতুর্বিধ—উদ্ভিজ্জ, শ্বেদজ, অণুজ ও জরায়ুজ। পরিদৃশ্যমান জগতের শৃঙ্খলাস্থায়ী কার্যনির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি অধিদৈবত দেবতাগণের সৃষ্টি করেন। এখানে সূর্য-চন্দ্রাদির কথনে সেই সেই নামের জড়পিণ্ডগুলি বুঝায় না; তাহাদের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সঞ্চালিকা, সংঘমনী চৈতন শক্তিগুলির আধারস্বরূপ চৈতন্যময় পুরুষকে বুঝায়। তাহারাই অধিদৈবত দেবতা। তাহারা সত্ত্ব-রাজসিক; সত্ত্বগুণের প্রাবল্যহেতু নিজ নিজ অধিকারে শৃঙ্খলারক্ষায় প্রবৃত্ত। (৫) অধিদৈবত দেবতাগণের

(৫) পূর্বে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা যে দেবতাগণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা অধ্যাত্মদেবতা। তাহারা জীবদেহে ইন্দ্রিয়গণের কার্যশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রক। আধ্যাত্মিকের সঙ্গে আধিদৈবিকের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে, যেমন জীবদেহে তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত অধ্যাত্ম দেবতাগণ অধিদৈবত দেবতাগণ হইতে ভিন্ন নহেন। ঋতি বলেন—বায়ু-বরুণাদি অধিদৈবত দেবতাগণই জীবদেহে ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট। ঐঐচণ্ডীও বলিয়াছেন—এক বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তি চিন্ময়ী

সৃষ্টির পর ব্রহ্মা দিনরাত্রি, সংবৎসর, কাল, ঋতু, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করেন। তারপর, ব্রহ্মা মনন করা মাত্র তাঁহার কতকগুলি মানসপুত্র উদ্ভূত হন। এই গানসপুত্রগণের আদিতে চারি কুমার—মনঃ, সনক, সনন্দন ও সনাতন; এবং পশ্চাৎ স্বায়ম্ভুব মনু ও দশ প্রজাপতি। সনদাদি চারি কুমার উদ্ভব হইয়া মূনি। প্রতি কল্পান্তে প্রলয়কালে ব্রহ্মার সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে বেদের তিরোভাব বা অপ্রকাশ ঘটে। পুনরায় কল্পারম্ভে ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে বেদের আবির্ভাব বা প্রকাশ হয়। কল্পারম্ভে লুপ্ত বেদের বা ব্রহ্মবিজ্ঞার পুনঃপ্রচার করেন এই সনদাদি চারিজন কুমার। ব্রহ্মার সৃষ্টির আদিতে প্রয়োজন বেদের পুনঃপ্রকাশ বা ব্রহ্মবিজ্ঞার পুনঃপ্রচার। তাই, ব্রহ্মা প্রথমে এই চারি কুমারকে মানসপুত্ররূপে জন্মদান করেন। তারপর, আদি মনু এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ মূনি (১) তাঁহার মানসপুত্ররূপে উৎপন্ন হন। মরীচি প্রভৃতি দশ মূনি হইতে প্রজাগণ অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাди জাত বলিয়া এই দশ মুনিকে প্রজাপতি বলা হয়। এই দশ প্রজাপতি যেন সৃষ্ট প্রাণিগণের পিতৃস্থানীয়। ব্রহ্মা আবার এই প্রজাপতিগণের

দেবী জীবদেহে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী এবং ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চ স্থল ভূতের ও পঞ্চ হস্ত ভূতের প্রেরয়িত্রী। [চণ্ডী—৫।৭৭]

(১) এই দশ মূনির মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন সপ্তর্ষি নামে পুরাণে খ্যাত। ঋগ্বেদের সপ্তর্ষির সহিত পুরাণের সপ্তর্ষির নামের কিছু বৈষম্য আছে। ঋগ্বেদের সপ্তর্ষি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, কণ্বপ, গৌতম, অত্রি ও ভরদ্বাজ। পুরাণে ও ঋগ্বেদে অত্রি এবং বশিষ্ঠ এই দুইট নামের মিল আছে, বাকীগুলি অমিল।

জনক। তাই, ব্রহ্মাকে প্রাণিগণের পিতামহ বলা হয়। প্রজাপতি মরীচির পুত্র, কশ্যপ। দক্ষ প্রজাপতির তের জন কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তাঁহার সেই পত্নীগণের গর্ভে দেবতা (২), দৈত্য, সর্প, পক্ষী প্রভৃতি জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণীসকলের জন্ম হয়। এইরূপে প্রজাপতিগণ হইলেন স্বাবর-জন্মমাত্মক জগতের জনক। আদি মনুও ব্রহ্মার মানসজাত। সেই কারণ, তাঁহার নাম—স্বায়ম্ভুব মনু। ব্রহ্মার অপর নাম, স্বয়ম্ভু। সেই স্বয়ম্ভুর মানসজাত বলিয়া আদি মনুর নাম, স্বায়ম্ভুব মনু। মনুগণ এই আদি মনুর বংশধর। তাই, মনুগণকে মানব কহে। ঋগ্বেদে আদি মনুকে বলা হইয়াছে পিতা মনু। পিতা মনু ঋগ্বেদে হুপ্রসিদ্ধ। তিনি ঋগ্বেদের একজন প্রাচীনতম ঋষি এবং মানব-সমাজের আদি ব্যবস্থাপক। পরবর্তী সামাজিক বিধানকর্তা মনুগণ ঐ স্বায়ম্ভুব মনুর প্রবর্তিত ব্যবস্থা-নির্দেশকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পিতার ত্রায় পূজা করিতেন। ঋক্মন্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রজাপতিগণের ও মনুর উৎপত্তি সম্পর্কে যাহা পৌরাণিক কাহিনী তাহাই খুব সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল। কেহ কেহ অহুমান করেন যে, এই পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর এক ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সেই সত্যটি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (৩)

(২) অধিদেবতা ও অধ্যাত্ম দেবতাগণের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেবগণের সহায়ক এক উপদেবতা জাতি আছে। এখানে দেবতা শব্দে সেই উপদেবতা জাতিকে বুঝিতে হইবে। বিদ্যাধর, অঙ্গর, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, শিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত—এইগুলি উপদেবতা জাতি এবং দেবগণের সহায়ক।

(৩) বেদ-প্রবেশিকা।

বৈবস্বত মনুর পূর্বের সময়কে দুই যুগে বিভাগ করা বাইতে পারে—
প্রাজাপত্য যুগ ও মানব যুগ। প্রথমে প্রাজাপত্য যুগ। তখন সমাজ
অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। কতকগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পর্যবসিত ছিল। এক
এক প্রজাপতি ছিলেন এক এক গোষ্ঠীপতি। তাঁহারা ছিলেন স্বাধীন
ও স্ব স্ব প্রধান। পিতা মনু আবির্ভূত হইয়া ঐ গোষ্ঠীপতি প্রজাপতি-
গণকে একত্র করেন এবং সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ করিয়া মানব-সমাজের ভিত্তি
স্থাপন করেন। এই সময়ে মানবযুগের আরম্ভ। পশ্চাৎ ভিন্ন ভিন্ন
কালে এই সম্মিলিত মানব-সমাজের বিধানকর্তীগণ পিতা মনুর নামানু-
সারে ‘মনু’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে
তিনি সর্বপ্রথমে করের ব্যবস্থা ও করগ্রহণ করিয়া ‘মনু’ নাম পরিত্যাগ-
পূর্বক ‘রাজা’ উপাধি ধারণ করেন। বৈবস্বত মনুই মানব-সমাজের
সর্বপ্রথম রাজা। তাঁহার আবির্ভাব পিতা মনুর প্রায় ১৮০ বৎসর পরে।

মনুসংহিতায় যে সৃষ্টিপ্রকরণ উল্লিখিত, তাহা পুরাণকথিত প্রামাণ্য
সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে কিছুটা অন্যরূপ। মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, পর-
ব্রহ্ম বা পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন এবং
তারপর সেই জলগর্ভে স্বীয় শক্তিবীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত
বীজ স্বর্ণনির্মিত ও সূর্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটি অণু হইল। সেই
মনুসংহিতায় অণু সর্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করি-
সৃষ্টিপ্রকরণ লেন। ভগবান ব্রহ্মা সেই অণু মধ্যে ব্রাহ্মণনির্মিত
এক বৎসর কাল বাস করিয়া অণু বিধা হৌক এই চিন্তা করিলেন।
তাঁহার এই চিন্তামাত্র অণু বিখণ্ডিত হইল। ব্রহ্মা সেই দুই খণ্ডের ঊর্ধ্ব-
খণ্ডে স্বর্ণ এবং অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। মধ্যভাগে আকাশ, অষ্ট
দিক এবং চিরস্থায়ী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তুত করিলেন। (১)

এখানে উর্ধ্বাধোর অর্থ পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ জ্যোতিঃ, বায়ু ও আকাশরূপ তিনটি মহাভূতের আবেষ্টন। পৃথিবীর এই আবেষ্টনও অণুর অন্তর্গত। বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে যেমন বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লেখ নাই, মহাসংহিতার সৃষ্টিপ্রকরণে তেমনি প্রাকৃত সৃষ্টির উল্লেখ নাই। কিন্তু পুরাণে এই দুই সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে। ঋতি বলিয়াছেন—সৃষ্টির পর সৃষ্টির ভিতর সপ্তম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অমুপ্রবেশ করিলেন। এই ঋতিবচন ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মের অমুপ্রবেশকেই স্মৃতি-পুরাণাদি ব্রহ্মার জন্মগ্রহণরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইহা বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে স্পষ্ট। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ব্রহ্মারূপে অণু বাস করিলেন, বিষ্ণুই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১) প্রকৃতপক্ষে, পরব্রহ্মের জন্মগ্রহণ অসম্ভব; সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব বুঝাইতেই ব্রহ্মার জন্মকথন।

সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদান্তে এবং স্মৃতি-পুরাণাদিতেই কথিত, তাহা নহে। বৈদিক যুগের আদি হইতেই এই বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়। ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত। বেদান্তের মতবাদ সৃষ্টিতত্ত্ব এবং স্মৃতিপুরাণাদির মতবাদ, এই উভয় মতবাদেরই বীজভূমি—ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ইন্দ্র। তিনিই পরমেশ্বর—তিনিই সৃষ্টিকর্তা। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—এক ইন্দ্র স্বীয় মায়ামুক্তির দ্বারা বিশ্বে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মারূপে জীবে জীবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সহস্র ইন্দ্রিয়গণের মাধ্যমে সহস্র প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। (২)

(১) বিষ্ণুপুরাণ, ১।২

(২) রূপং রূপং প্রতিরূপো বহুবৃৎ তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায়।

ইন্দ্রো মারাত্তিঃ পুরুষো ইয়তে যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ।

এই ঋকমন্ত্রের উপর বেদান্তের মতবাদ অধিষ্ঠিত। ঋগ্বেদ আরো বলিয়াছেন—ইহাকে (বিশ্বজগৎকে) জল (কারণ সলিল) প্রথম গর্তে ধারণ করেন (হিরণ্যগর্ত অঙ্কুরে) ; ইহাতে সর্ব দেবগণ সমবেত হইলেন, সেই জন্মহীন পুরুষের নাভিতে ব্রহ্মাণ্ড অর্পিত এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে সকল ছুবন স্থান পায়। (১) এই ঋকমন্ত্র হইতে পুরাণে কারণসলিলশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং স্মৃতি-পুরাণাদিতে অণুমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম কল্পিত। প্রতি কল্পারম্ভে পূর্ব কল্পের অমুযায়ী সৃষ্টি পরমেশ্বর করেন, এই কথাও ঋগ্বেদে কথিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঋকমন্ত্র ; সর্ববেদীয় ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সে মন্ত্র এই—যিনি সর্বগত, নিত্য ও বিকারহীন পুরুষ তিনি প্রদীপ্ত হইলেন ; তারপর রাজি, সমুজ্জ্বল জলরাশি এবং সংবৎসর অর্বাং কাল উৎপন্ন হইল ; আপন বিক্রমের দ্বারা মায়া স্ববশ করতঃ তিনি অহোরাত্র সৃষ্টি করিলেন ; সেই বিধাতা স্বর্ঘ, চন্দ্র, স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী পূর্ব পূর্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন। (২)

(১) তন্নিদ্র গর্তং প্রথমং নদ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিধে ।

অজন্তানাভা বধ্যে কমর্পিতং যস্মিন্ বিধানি ভুবানি তস্বঃ ॥

—ঋক্, ১০।১২।৬

(২) ঋতক সত্যাকাশীকান্তপসোহধ্য জায়ত।

ততো রাজ্য জায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ধবঃ ।

সমুদ্রোদর্পবাদধি সংবৎসরোহজায়ত ।

অহো রাজানি বিদধদ্বিষত্বেবিতোবদী ॥

সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতাবধাপূর্ববকল্পয়ং ।

দিবঃ চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষ বধোন্মহঃ ।

—ঋক্, ১০।১২০।১৩-৩

কি ঋষুদ, কি বেদান্ত, কি স্মৃতি-পুরাণাদি সকল হিন্দুশাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, সৃষ্টির আদি নাই। সৃষ্টির পর কিছুকাল স্থিতি, তারপর লয়। লয়ের পর আবার সৃষ্টি-স্থিতি, তারপর আবার লয়। এইরূপ এক প্রবাহ যেন চলিয়াছে অনাদি অনন্ত কাল। পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত, তাঁহার এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের লীলাও অনাদি অনন্ত। প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি বাহা হয় তাহা একেবারে নূতন নয়, তাহা হয় পুরাতন কল্পের বা সৃষ্টির অহুযায়ী। প্রলয়ে জীব-জগতের কারণস্বরূপ বীজগুলি থাকিয়া যায়, ধ্বংস হয় না। প্রলয়ান্তে সেই সকল বীজ হইতে নামরূপময় বিচিত্র জীব-জগৎ আবার সৃষ্ট হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর যেমন জন্মে, তেমন। বিশ্বের কারণ-বীজ প্রলয়ের গর্ভে থাকে বলিয়া প্রলয়ের অবস্থাকে বলা হয় কারণ-সলিল। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর—এই প্রবাহ চলিয়াছে। ইহাতে বীজ প্রথমে অথবা অঙ্কুর প্রথমে, ঠিক বলা যায় না। সেইরূপ সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের ভিতর সৃষ্টি প্রথমে কি প্রলয় প্রথমে, ঠিক তাহা বলা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বীজাঙ্কুরের মত সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের আদি নাই ও শেষ নাই।

[দুই]

প্রলয়তত্ত্ব।

এই নামরূপাঙ্গক পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া সাধারণতঃ মনে হয় বৃষ্টি ইহা চিরদিন এই ভাবেই আছে ও থাকিবে। এই বুদ্ধি ভ্রান্তিক্রান্ত। সূর্য অতীতে এই জগৎ ছিল না এবং সূর্য ভবিষ্যতে ইহা থাকিবে না। জীবের জন্ম-মৃত্যুর ভায় এই জগতেরও জন্ম-মৃত্যু

আছে। নব্য ভূবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোটি কোটি

সৃষ্টি ও লয়	বৎসর পূর্বে পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহ-
বাষ্টি ও সমষ্টিভাবে	নক্ষত্র এই সব ছিল না—ছিল এক জলন্ত বায়বীয়
নিভা সঙ্গী—	পদার্থ (Nebula)। সেই পদার্থের কিছু কিছু
নব্য ভূবিজ্ঞানেরও	অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে শীতলত্ব প্রাপ্ত হয়,
সেই কথা	তখন তাহারা জমিয়া এই সব গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি

হইয়াছে। পৃথিবী শীতলত্ব পাওয়ার পর ক্রমশঃ জীবজন্তুর বাসের উপযোগী হইয়া উঠে এবং তখন ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার জীবজন্তুর উদ্ভব হয়। জল্ল বর্ম্মন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। জন্মই সৃষ্টি এবং মৃত্যুই ধ্বংস বা লয়। জীব-জগতে ধ্বংসের পরিচয় আমরা নিত্যই পাই—কি ব্যাঙিতে, কি সমষ্টিতে। চক্ষুর সন্মুখে কত জীব মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, তাহা আমরা সর্বদাই দেখি। সমষ্টিভাবেও এক এক শ্রেণীর জীব ধ্বংস বা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, প্রাক-মানবীয় যুগে (Mesozoic Age) ধরাপৃষ্ঠ গহন বন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদিতে আচ্ছন্ন ছিল এবং অতিকার অরণ্যচারী পশুগণ (Tyranno-Saurus) বিচরণ করিত। শূভ্রপথে আকাশচারী অতিকার গরুড়জাতীয় পক্ষিগণ (Pterodactyles) ভ্রমণ করিত। মানবীয় যুগের আরম্ভে সেই সকল জাতীয় জীব একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরাবত হস্তী কিছুকাল পূর্বেও ছিল, তাহার ছুরি ছুরি প্রমাণ মিলিয়াছে। তাহাদের অস্তিপুঞ্জও স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আর সেই ঐরাবত হস্তী নাই। কাজেই বলিতে হয়, লয় বা ধ্বংস অবশ্যস্বাভাবী। পরিদৃশ্যমান জগতের ধ্বংসই ঐলয়। কেবল বাত্ৰ হিন্দুশাস্ত্রকারগণই জগতের প্রলয়ের সিদ্ধান্ত করেন নাই। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণও জগতের ভাবী প্রলয়ের

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (১) হিন্দুশাস্ত্রের কথা—যে ক্রমাহুয়ারী সৃষ্টির পরিণতি, তাহার বিপরীত ক্রমাহুয়ারী প্রলয়ের গতি।

বেদান্তের মতে, যাকড়সা যেমন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে তত্ত্ব সৃজন করিয়া পরে ইচ্ছা হইলে সেই তত্ত্ব আবার আপনার উদর বেদান্তের মধ্যে সংহরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সত্যকাম মতবাদ পরমেশ্বর ইচ্ছাক্রমে নিজ অব্যক্ত মায়াক্রিয়া হইতে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া পুনরায় ইচ্ছা হইলে এই ব্যক্ত বিশ্বকে নিজ অব্যক্ত মায়াক্রিয়াতে সংবরণ করেন। মায়াক্রিয়াতে বিশ্বের সংবরণ—প্রলয়। প্রলয়ের গতি এইরূপ। (২) প্রথমে ভূভুবাди চতুর্দশ ভুবন এবং চতুর্বিধ স্থল দেহ পঞ্চ মহাত্মাতে বিলীন হয়; এই অবস্থায় বিশ্বনামক ব্যক্তি স্থলদেহধারী জীব এবং নিরাট বা বৈশ্বানর নামক সমষ্টি স্থলদেহধারী জীব আর থাকে না। তারপর, আকাশাদি পঞ্চ মহাত্মাত বিলীন হয় পঞ্চ সূক্ষ্মভূতে বা তন্মাত্রে এবং তখন এই তন্মাত্রগুলি অপকীর্তিত বা অসংহত হইয়া পড়ে। তখন পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সব সূক্ষ্মশরীরের অবয়ব পঞ্চ তন্মাত্রে বিলীন হয়;

(১) কিছু বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের Proctor, অষ্ট্রিয়ার Lohschmidt এবং অধ্যাপক Tay, Thompson ও Klansius প্রত্যেকেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখন Eddington ও Jeans প্রভৃতি পাক্ষাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, জগৎ ধ্বংসের পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে, শেষে তাহার তাপমৃত্যু (heat-death) হইবে। সূর্য ক্রমশঃ শীতল হইতেছে, অবশেষে সূর্যের তাপ থাকিবে না এবং তাহার অভাবে সৌর জগৎও থাকিবে না। Jeans বলেন—The universe cannot go on for ever; a time must come when its last erg of energy has reached the lowest rung on the ladder of descending availability. And at this moment the active life of the Universe must cease.

(২) বে: সা:, ১৩৯-১৪২।

তাহার ফলে তৈজস নামক ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরধারী জীব এবং হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরধারী জীব আর থাকেন না। অম্বিদৈবত এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত অধ্যাত্ম দেবতাগণও আর থাকেন না। তারপর, এই পঞ্চ ভ্রমাত্র প্রকৃতির বা মায়াক্রিয়ের তমোগুণজাত বলিয়া তাহার তমোগুণে বিলীন হয়। অহংকারতত্ত্ব বিলীন হয় প্রকৃতির রজোগুণে এবং মহৎ-তত্ত্ব তাহার সত্ত্বগুণে। সেই সময় প্রকৃতির আর গুণ-বৈষম্য থাকে না। প্রকৃতিতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন গুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় সৃষ্টির সম্পূর্ণ লয় ঘটে। প্রকৃতি তখন অব্যক্ত হয় এবং স্বরূপে অবস্থান করে। প্রকৃতির এই অব্যক্ত অবস্থায় সৃষ্টিমণ্ডলের বীজ-সমূহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। সেই বীজ বা সূক্ষ্ম সংস্কারসমূহ হইতে পুনরায় পূর্বের তুল্য সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর মায়াক্রিয়ের বা প্রকৃতির এই অব্যক্ত অবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকেন এবং ইহাকে তাঁহার কারণ-শরীর বলা হয়। বেদান্তমতে, প্রলয় প্রধানতঃ দুই প্রকার—নিত্য প্রলয় এবং প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়। দৃষ্টিরেব সৃষ্টি, দৃষ্টিই সৃষ্টি। যতক্ষণ নামরূপাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বোধগম্য হয় ততক্ষণ ইহা প্রকট, আর যখন তাহা হয় না তখন ইহা অপ্রকট। প্রত্যহ জীবের নিজাকালে স্রষ্টৃশক্তিতে তাহার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি কোন কাজ করে না এবং সেই কারণ বাহু জগতের কোন অসুভূতি তাহার থাকে না, এমন কি নিজের ব্যক্তিত্ব-বোধও থাকে না। স্রষ্টৃশক্তি অবস্থায় জীবের কাছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অপ্রকট হয়। ইহাও এক প্রকার প্রলয়। প্রত্যহ জীবের স্রষ্টৃশক্তি অবস্থায় এইভাবে জগৎ অপ্রকট হয় বলিয়া ইহার নাম—নিত্য প্রলয়। উপরে বর্ণিত প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় বা সাম্যাবস্থায় যখন মহৎ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ ভুবন ও স্থলদেহ সমস্ত বিলীন

হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয়—প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়। সৃষ্টিকালে নিত্য প্রলয়ে জীবের জাগ্রদাবস্থার সংস্কারগুলি বীজরূপে অন্তরে নিহিত থাকে, নিদ্রাভঙ্গে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারগুলি হইতে পূর্ব সৃতিসমূহ পুনরায় উৎপন্ন হয়। সেইরূপ মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি-মণ্ডলের সংস্কাররাশি বীজরূপে অব্যক্ত প্রকৃতিতে নিহিত থাকে এবং তাহা যেন পরমেশ্বরের সৃষ্টির অবস্থা। সৃষ্টির প্রাক-কালে প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য ঘটিলে পরমেশ্বর যেন জাগ্রত হন এবং সৃষ্টিমণ্ডলের সংস্কার-বীজ হইতে তাঁহার পূর্ব সৃতি ফিরিয়া আসে। তখন তিনি পূর্বায়ুরূপ নূতন সৃষ্টি করেন। বেদান্তমতে, আরো এক প্রকার প্রলয় আছে—ঐকান্তিক প্রলয়। পূর্বে (১) বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের দুই ভাব—নির্বিশেষ ও সবিশেষ। প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় যখন ঘটে, তখনো তাঁহার সবিশেষ ভাব। সেই অবস্থারও উপরে যখন তিনি নির্বিশেষভাবে স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাতে ত্রিগুণ আদৌ থাকে না—ত্রিগুণাত্মিক! মায়াশক্তি বা প্রকৃতিও আর থাকে না। তখন ব্রহ্ম সম্পূর্ণ একক—একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি ব্যতীত আর কিছু নাই। তাঁহার কারণ-শরীরও আর থাকে না, সৃষ্টিমণ্ডলের স্তম্ভ সংস্কাররাশির বা বীজসমূহের ঐকান্তিক নাশ হয়। ইহার নাম—ঐকান্তিক প্রলয়। নিত্য প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে সৃষ্টিমণ্ডলের স্তম্ভ সংস্কাররাশি বা বীজগুলি কারণরূপে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ঐকান্তিক প্রলয়ে সেই বীজগুলিও আর বিদ্যমান থাকে না।

পুরাণাদির মতে, প্রলয় বিবিধ—প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় এবং
 পুরাণাদির দৈনন্দিন প্রলয় বা নৈমিত্তিক প্রলয়। প্রাকৃত সৃষ্টির
 মতবাদ নাশ—প্রাকৃতিক প্রলয়। বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টির

নাশ—দৈনন্দিন প্রলয়। সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টি মহৎ বা মহৎ-তত্ত্ব হইতে স্থূল পৃথিবী পর্যন্ত হইল প্রাকৃতিক সৃষ্টি। আর ব্রহ্মার জন্মের পর তিনি স্বাবর-জলমায়াক পরিদৃশ্যমান জগৎ বাহ্য সৃষ্টি করেন, তাহাই হইল ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রলয়-ক্রম সৃষ্টি-ক্রমের বিপরীত। সৃষ্টিকালে প্রথমে প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং পশ্চাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রলয়কালে প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টির লয় বা দৈনন্দিন প্রলয় এবং পশ্চাৎ প্রাকৃত সৃষ্টির লয় বা মহাপ্রলয়। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেন তখন যেন তাঁহার জাগ্রদবস্থা, আর তাঁহার সৃষ্টির যখন লয় হয় তখন যেন তাঁহার সুষুপ্তির অবস্থা। যেমন জীবের জাগ্রদবস্থায় বাহ্য জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তেমন ব্রহ্মার জাগ্রদবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যক্ত হয় এবং সুষুপ্তিতে তাঁহাতেই লুপ্ত হয়। জীব জাগ্রত থাকে দিবা-ভাগে এবং নিদ্রিত হয় রাত্রিভাগে। তাই, ব্রহ্মার জাগ্রদবস্থাকে ব্রহ্মার দিন এবং তাঁহার সুষুপ্তির অবস্থাকে ব্রহ্মার রাত্রি কহে। ব্রাহ্মীদিনের অবসানে ব্রাহ্মীরাত্রিতে যে প্রলয়, তাহাই দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়। দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রথমে স্বাবর-জলমায়াক জগৎ ও চতুর্বিধ জীব লীন হইয়া যায় তাহাদের জন্মদাতা দশ প্রজাপতি ও স্বায়ত্ব মনুর অভ্যন্তরে। দেব-যক্ষ-কিন্নরাদি স্বল্প-শরীরী জীবগণও ঐভাবে প্রলীন হইয়া যান। সূর্য, দিনরাত্রি, সংবৎসর, কাল, ঋতু, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ লয় প্রাপ্ত হয়। তারপর দশ প্রজাপতি, স্বায়ত্ব মনু এবং সনকাদি চারি কুমার ব্রহ্মার মানসজাত বলিয়া ব্রহ্মার মনের মধ্যে বিলীন হইয়া যান। পৃথিবী আবার জলমগ্ন হয়। বেদ-বিজ্ঞার লোপ বা অপ্ৰকাশ হয়। তখন সলিলশায়ী নারায়ণের নাত্তিকমলে একমাত্র ব্রহ্মাই থাকেন এবং তখন ব্রহ্মার যেন নিদ্রাবস্থা। এই দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রাকৃত সৃষ্টির কিছু লয়

হয় না। আকাশাদি পঞ্চ স্থলভূত বিত্তমান থাকে। নৈমিত্তিক প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা পুনরায় জাগ্রত হন এবং সৃষ্টির কাজে মনো-নিবেশ করেন। তিনি পূর্ব সৃষ্টির জায় পুনরায় সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার এই দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়কে এক কল্প বলে। এই ভাবে কল্প-কল্পান্তর ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। ব্রহ্মার এই দিন-রাত্রি অমুযায়ী মাস ও বৎসর গণনার দ্বারা যে এক শত বৎসর হয়, তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। এই এক শত ব্রাহ্মী বৎসর যাবৎ দৈনন্দিন প্রলয়ের পর প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় এবং সেই মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মারও নাশ বা মৃত্যু ঘটে। মহাপ্রলয়ে সলিলশায়ী নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা লয় প্রাপ্ত হন, পঞ্চ স্থল ভূত অপকীকৃত হইয়া স্ফুল্ভূতে বা তন্মাত্রে লীন হয়, স্ফুল্ভ তন্মাত্র বা আত্মমাত্রাগুলি অহংতত্ত্বে লীন হয়, অহংতত্ত্ব মহৎ-তত্ত্বে লীন হয় এবং পরিশেষে মহৎ-তত্ত্ব আত্মা প্রকৃতির স্বরূপে লীন হয়। সেইকালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ঘটায় প্রকৃতি অব্যক্ত হইয়া পড়ে। সলিলশায়ী নারায়ণও তখন থাকেন না। কেবলমাত্র সৃষ্টিমণ্ডলের স্ফুল্ভ সংস্কাররূপী বীজসমূহ প্রকৃতির উৎকৃষ্ট অংশে কারণদেহে অবস্থিতি করে। পরমেশ্বরও জীবের সখাস্বরূপ ঐ কারণদেহে অবস্থিতি করেন। সৃতি-পুরাণাদিতে ঐকান্তিক প্রলয়ের কথা অপ্রকাশিত।

[তিন]

কাল-বিভাগ।

হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয়ভঙ্গের আলোচনায় কাল-বিভাগের কথা সহজে আসিয়া পড়ে। সৃষ্টি পরিণামী; অর্থাৎ, সৃষ্টি পদার্থমাত্রের পরিণাম বা পরিবর্তন আছে। কালই ঐ পরিণাম-সম্পাদক। নির্বিশেষভাবে ব্রহ্ম দেশ-কালাতীত। সেই অবস্থায় দেশও নাই, কালও নাই। সবিশেষভাবে সিস্থকাবশতঃ যখন তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তখন সৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর দেশ (১) ও কালের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টিমণ্ডলে সৃষ্টিপ্রবাহের জায় কালপ্রবাহও অনাদি অনন্ত। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টিমণ্ডলের সংস্কাররূপী বীজের সঙ্গে কাল-বীজও বিদ্যমান থাকে— ধ্বংস হয় না। পুনরায় সৃষ্টির সময় সেই বীজ হইতে কালের উৎপত্তি হয়। একমাত্র ঐকান্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মের নির্বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি-মণ্ডলের সংস্কারবীজের সহিত কালের বীজও সমূলে ধ্বংস হয়। বাহার দ্বারা সৃষ্টিধারার পৌৰ্ব্বাপর্য্যবোধ জন্মে, তাহাই কাল। কাল আছে বলিয়া কাল-বিভাগের কল্পনা অবশ্যসম্ভাবী। বৈশেষিক দর্শনের মতে কাল এক, অখণ্ড ও নিত্য; তবে ব্যবহারের সুবিধার জন্ত ক্ষণ, মুহূর্ত, দিন প্রভৃতি কালের বিভাগ বা অংশ কল্পিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল মানব-সমাজে কাল-বিভাগ কল্পিত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্ত হিন্দুশাস্ত্রে অবস্থিতি-গতি অনুসারে দণ্ড-মুহূর্ত দিবা-রাত্রি কাল-বিভাগের সপ্তাহ-মাস ষড়ঋতু-সংবৎসর ইত্যাদি কালের ক্ষুদ্র বিশালতা হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ ও বৃহত্তর বিভাগ সর্বদৈর্শেই দেখা যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ শতাব্দী সহস্রাব্দী এই ভাবে কালের

(১) দেশ অর্থাৎ মহাকাশ (Hyper-Space), যে মহাকাশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-হিষ্টি-লয় ঘটতেছে।

আরো বৃহত্তর বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা প্রধানতঃ স্মৃতি-পুরাণাদিতে কালের যে বিশাল বিভাগ করিয়াছেন, তাহা অশুভ্র দৃষ্ট হয় না। স্মৃতিপ্রবাহের সহিত কালপ্রবাহ বিজড়িত। অতএব, স্মৃতির সহিত কালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। স্মৃতি ও প্রলয়ের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা কালকে বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম অংশে বিভক্ত করিয়াছেন— চতুর্যুগ, দৈবীযুগ, কল্প ও মন্বন্তর। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চতুর্যুগ। ইহা মানবের যুগ। এই চারি যুগে এক মহাযুগ, সেই মহাযুগকে দেবতার এক যুগ বা দৈবীযুগ কহে। এইরূপ এক সহস্র মহাযুগে বা দৈবীযুগে ব্রহ্মার একদিন বা দিবাভাগ, অর্থাৎ বার ঘণ্টা। (২) এই দিবাভাগে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। তারপর, এক সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা রাত্রিভাগ, অর্থাৎ বার ঘণ্টা। ব্রহ্মার এই রাত্রিভাগে ব্রাহ্মী স্মৃতির লয় বা নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে। ব্রহ্মার এক দিন বা দিবাভাগ—দিনকল্প বা সৃষ্টিকল্প। ব্রহ্মার এক রাত্রি বা রাত্রিভাগ—রাত্রিকল্প বা লয়কল্প। (৩) প্রতি সৃষ্টিকল্পে পর পর চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মনুর অধিকৃত কাল—মন্বন্তর। এই দিনকল্প ও রাত্রিকল্প লইয়া ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টা হয়। এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টার একদিন ধরিয়া মাস ও বৎসর গণনা করিয়া যে একশত বৎসর হয়, তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। একশত ব্রাহ্মী বৎসরের অবসানে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। অতএব কথায়, ব্রহ্মার ৩৬৫

(২) চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।—

বিকুপুরাণ।

(৩) কল্পান্তে প্রলয়, এই কথার তাৎপৰ্য এই যে সৃষ্টিকল্পের শেষে নৈমিত্তিক প্রলয়। কল্পান্তে পুনঃসৃষ্টি, এই কথার তাৎপৰ্য এই যে লয়কল্পের শেষে ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি।

শত দিনকল্প ও রাজিকল্পের পর মহাপ্রলয় । (১) তখন ব্রহ্মার জীবনাবসান হয় । চতুর্যুগ ও চৌদ্দ যুগের সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা প্রয়োজন ।

চতুর্যুগ ও

দৈবীযুগ এবং

যুগধর্ম

হিন্দুশাস্ত্রমতে, সত্য—ত্রেতা—দ্বাপর—কলি

এই চারি যুগ পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে ।

সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, দ্বাপরের

পর কলি । আবার কলির পর সত্যযুগের আরম্ভ । এই প্রকারে

চতুর্যুগ চক্রাকারে ঘুরিতেছে । সৃষ্টিকল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় বা ব্রহ্মার

রাজি না হওয়া অবধি চতুর্যুগের এই আবর্তন চলিতে থাকে ।

নৈমিত্তিক প্রলয়ের শেষে পুনরায় যখন ব্রহ্মার দ্বিবাভাগে দৈনন্দিন

সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন পুনরায় এই যুগাবর্তনও দেখা দেয় । মানবীয়

বৎসর অনুযায়ী—সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগের

১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরযুগের ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগের

৪৩২০০০ বৎসর । চারি যুগে মোট ৪৩২০০০০ বৎসর । এই চারিযুগে

এক মহাযুগ বা দৈবীযুগ । বর্তমান মহাযুগে কলিযুগের পাঁচ হাজার

বৎসরেরও কিছু বেশী অতীত হইয়াছে । শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, এই

চারি যুগের যুগধর্ম সমান নহে । সত্যযুগে মিথ্যা ও পাপ ছিল না, ধর্ম

ছিলেন পূর্ণ চতুপাদ, মানুষের আকার ছিল বৃহৎ এবং পদমায়া ছিল

দীর্ঘতম । ত্রেতাযুগে মিথ্যা ও পাপ প্রবেশ করিল, ধর্ম হইলেন ত্রিপাদ,

মানুষের আকার ও আয়ু কমিয়া গেল । দ্বাপরযুগে মিথ্যা ও পাপ

বৃদ্ধি পাইল, ধর্ম হইলেন দ্বিপাদ, মানুষের আয়ু ও আকার

আরো কমিয়া গেল । কলিযুগে মিথ্যা ও পাপ হইল প্রবল,

ধর্ম হইলেন একপাদ, মানুষের আয়ু ও আকার আরো কমিয়া

(১) ইহা অম্বষ্ঠ পুরাণের কথা । বেদান্তমতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয় নাই ; অতএব ব্রাহ্মীকল্পের আরম্ভ নাই ।

গেল। ষাণ্মসরযুগ পর্যন্ত দেবভাগ্য মতে আসিয়া মানুষকে দেখা দিতেন, কলিযুগে আর তাঁহার। মতে আসেন না ও দেখা দেন না। কলিযুগের শেষে ধর্ম লুপ্তপ্রায় হইলে কক্ষী অবতার আবির্ভূত হইয়া ধর্মসংস্থাপন করিবেন এবং তখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। সত্যযুগের আরম্ভে আবার সেই যুগের ধর্ম ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চারি যুগের সহিত চারি যুগ-ধর্মও এইভাবে চক্রবৎ আবর্তিত হইতেছে।

এক সহস্র মহাযুগে এক সৃষ্টিকল্প। ৪৩২০০০০ মানবীয় বৎসরে এক মহাযুগ। এই গণনায় ৪৩২ কোটি বৎসরে এক সৃষ্টিকল্প বা ব্রহ্মার একদিন, ৪৩২ কোটি বৎসরে এক রাত্ৰিকল্প বা ব্রহ্মার এক রাত্ৰি এবং ৮৬৪ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টা বা এক দিন-রাত্ৰি।

কল্প ও

প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পের ভিন্ন ভিন্ন নাম। আমাদের

মহত্তর

বর্তমান সৃষ্টিকল্পের নাম, শ্বেতবরাহ কল্প। (১)

বিগত মহাপ্রলয়ের পর বহু সৃষ্টিকল্প ও রাত্ৰিকল্প অতীত হইয়াছে এবং হইবে, তারপর আবার মহাপ্রলয়। প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পে চৌদ্দ জন মহুর আবির্ভাব হয়। মহুগণ জগতের অধীশ্বর বা ধর্ম-বিধান-দাতা। এক এক মহুর অধিকার-কালের নাম, মহত্তর। তাই প্রতি সৃষ্টিকল্পে চৌদ্দ মহত্তর। এক এক মহত্তর একান্তর মহাযুগের কিছু বেশী, মানবীয় বৎসরের গণনায় ৩০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৪ শত ২৮ বৎসর ৭ মাসের কিছু কম।

পুরাণে চৌদ্দ জন মহুর কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে পাঁচ জন মহু

মহুগণের সংখ্যা

এবং মহুসংহিতায় সাত জন মহু উল্লিখিত। ঋগ্বেদের

ও পরিচয়

পঞ্চ মহু—স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত, আপ্সব, সার্বপি

(১) সচরাচর কল্প বলিলে সৃষ্টিকল্পকে বুঝায়।

এবং সাধারণ। স্বায়ত্ত্বব মনুই আদি মনু বা পিতা মনু। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। অস্ত্র মনুগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র নহেন। পিতা মনু ঋগ্বেদে স্প্রসিদ্ধ। ইনি মানব-সমাজের প্রথম ধর্ম-বিধান-দাতা। তাঁহার ধর্ম-বিধানগুলিই মনুসংহিতাতে পাওয়া যায়।(১) ঋগ্বেদের মন্ত্রজট্টা ঋষিগণের মধ্যে এই পাঁচ জন মনুও ছিলেন। মনুসংহিতার সপ্ত মনু—স্বায়ত্ত্বব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত। এই সাত মনুর ভিতর স্বায়ত্ত্বব এবং বৈবস্বত ঋগ্বেদেও উল্লিখিত। স্বারোচিষ এবং চাক্ষুষ এই দুই জনের নাম ঋগ্বেদের মন্ত্রজট্টা ঋষিগণের তালিকায় পাওয়া যায়। পুরাণের চৌদ্দ জন মনু—স্বায়ত্ত্বব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি (রৌচ্য) এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (ভৌত্য)। এই চৌদ্দ জনের মধ্যে স্বায়ত্ত্বব, বৈবস্বত এবং সাবর্ণি এই তিন জন ঋগ্বেদেও দেখা যায়। পুরাণের এই চৌদ্দ জনের মধ্যে শেষ সাতটি সাবর্ণি-মনু বাদে অবশিষ্ট সাত মনুর নাম মনুসংহিতাতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যেমন স্বায়ত্ত্বব মনু স্প্রসিদ্ধ, পুরাণে তেমনি বৈবস্বত মনু স্প্রসিদ্ধ। পুরাণে কথিত চৌদ্দজন মনুর বংশ-পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। ব্রহ্মার মানসজাত স্বায়ত্ত্বব মনুর পুত্র, প্রিয়ব্রত ; এবং প্রিয়ব্রতের পুত্র, স্বারোচিষ মনু। প্রিয়ব্রতের অস্ত্র পুত্র, উত্তম ; এবং উত্তমের পুত্র, উত্তম মনু। প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, তামস মনু। প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, রৈবত মনু। অন্ধরাঙ্কের পুত্র, চাক্ষুষ মনু। কশ্যপের পুত্র, বিবস্বাস ; এবং বিবস্বানের পুত্র, বৈবস্বত মনু। সূর্যপত্নী

(১) বর্তমান মনুসংহিতা মহর্ষি ভৃগুদ্বারা কথিত। মহর্ষি ভৃগু ছিলেন পিতা মনুর শিষ্য এবং পিতা মনুর আদেশানুযায়ী তিনি এই মনুসংহিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। পিতা মনু সনকে ২৭২ পৃষ্ঠা জট্টব্য।

সবর্ণার গর্ভজাত সাত সাবর্ণি মনু। বর্তমান খেতবরাহকল্পে ছয় জন মনুর অধিকার-কাল শেষ হইয়া সপ্তম মনু অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। ভগবতীর বরপ্রভাবে তুরথ রাজা ইহার পর সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু হইবেন। (২) বর্তমান কল্পের নাম, খেতবরাহকল্প; বর্তমান মন্বন্তরের নাম, বৈবস্বত মন্বন্তর। এখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ সংখ্যক মহাযুগ চলিতেছে, অর্থাৎ বর্তমান কল্পে বর্তমান মন্বন্তরে ইতিপূর্বে সাতাশটি মহাযুগ চলিয়া গিয়াছে। আবার, বর্তমান মহাযুগে এখন কলিযুগ চলিতেছে। পৌরাণিক কাল-বিভাগের ভাষায় সৃষ্টির বর্তমান কালের পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, খেতবরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশসংখ্যক মহাযুগে কলিযুগের একপঞ্চাশৎ শতাব্দী চলিতেছে।

(২) একজন মনুর পুত্র যে উত্তরাধিকারস্থত্রে মনু হইতে পারেন, তাহা নহে। মনু হইবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য বাঁহার আছে তিনিই মনু হইয়া লাভ করিতে পারেন। ঋষিভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত মনু হইয়া লাভ করিতে পারেন নাট; কিন্তু প্রিয়ব্রতের কয়েকজন পুত্র ও পৌত্র মনু হইয়াছিলেন। ঋষিভুব মন্বন্তরে রাজা হইবার ভগ্নতায় প্রসন্ন হইয়া দেবী তাঁহাকে মনুত্বলাভের বরদান করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায় ।

দেবতা ও অবতার ।

[এক]

দেবতা ।

‘দিব্’ ধাতু হইতে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন । দিব্ ধাতুর অর্থ, তেজ বা জ্যোতিঃ বিকিরণ । অতএব, দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ, জ্যোতির্ময় দেবতাস্বভাবের অর্থও জীব । দেবতাগণ থাকেন জ্যোতির্ময় লোকে । দেবতার শরীর স্বর্গলোকই জ্যোতির্ময় লোক । সেই স্বর্গলোক সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণের দ্বারা সর্বদা জ্যোতিমান । সূক্ষ্মশরীরী দেবতাগণও সেই স্বর্গলোকের অধিবাসী । দেবতাগণের সূক্ষ্মশরীর—তৈজস, সদা দীপ্তিমান । তাঁহাদের তৈজস দেহকে মন্ত্রশরীরও কহে । তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর অম্মাদির ভোজনদ্বারা পরিপুষ্ট হয় না । কেবলমাত্র যাজকের উচ্চারিত পবিত্র মন্ত্রসাহায্যেই পরিপুষ্টি লাভ করে । সেই কারণ, দেবতাদের শরীর—মন্ত্র-শরীর । (১) প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতেছে যে, মন্ত্র কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিমাত্র নহে । এই শব্দসমষ্টি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন । পূর্বে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন পঞ্চ সূক্ষ্ম তত্ত্বাত্মক ভিতর, প্রথম উদ্ভব হয় শব্দতত্ত্বাত্মক ।

(১) অর্গে মন্ত্রশরীরান্তে স্মৃতা মন্ত্রস্তরেবিহ ।

—বায়ুপুরাণ, ৬৭ঃ

এই শব্দতন্মাত্র হইতে অল্প স্তম্ভ তন্মাত্রগুলির উৎপত্তি। অতএব, শব্দতন্মাত্র ক্ষমতাশালী। ঋষিগণের যোগশক্তিপ্রভাবে অন্তরাকাশে শব্দসমূহ গ্রথিত হইয়া মন্ত্ররূপে ধ্বনিত হয় এবং তাঁহারা তাহা মুখে প্রকাশ করেন। কাজেই, ঋষিগণের উচ্চারিত এই মন্ত্রগুলি অলৌকিক শক্তিশালী ও বীৰ্যশালী। শাস্ত্রসম্মত উপায়ে এই মন্ত্ররাশির উচ্চারণে আকাশে যে স্পন্দন হয়, তাহাও অলৌকিক শক্তিশালী। স্বর্গলোকের অধিবাসী স্তম্ভশরীরী দেবতাগণ সেই আকাশ-স্পন্দনোদ্ভূত স্তম্ভশক্তি গ্রহণে পুষ্টিলাভ করেন। ইহাই দেবতাগণের মন্ত্র-শরীরের তাৎপর্য। দেবতাগণ পূজার অগ্ন-মিষ্টান্নাদি নৈবেদ্য প্রকৃতপক্ষে ভোজন বা পান করেন না। নৈবেদ্যমধ্যে রসস্বরূপ সারাংশ বা অমৃত দর্শনমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করেন। (২) কেবলমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই যে দেবতা ও স্বর্গলোক কথিত, তাহা নহে। খ্রীষ্টধর্মের, ইস্লামের এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাদিতেও ইহা স্বীকৃত। (৩)

দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে অমরকোষের বচন—অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ ; অর্থাৎ, দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ হইল অমর, দেবতা শব্দের নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ এবং সুর। এই ছয়টি প্রতিশব্দ শব্দ তুল্যার্থবাচক। ইহাদের প্রত্যেকটি তাৎ-

(২) ন বৈ দেবাঃ অসন্তি ন পিবন্ত্যন্তদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

—ছাঃ উঃ, ৩।৬।১

(৩) খ্রীষ্টপন্থীর বাইবেল (Genesis) বলেন যে, মানুষের সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দেবদূতগণ, অঙ্গরাগণ ও সকল স্বর্গলোকস্থ জীব এবং স্বর্গ সৃষ্ট হইয়াছিল। ইস্লামপন্থীর কোরাণের মতে, পরমেশ্বরের আদেশ-পালনে চারি শ্রেণীর প্রধান দেবদূত নিযুক্ত—মাইকেল, গব্রিয়ল, অজ্রিয়ল এবং ইস্রাকিল। মাইকেল রক্ষণকার্বে, গব্রিয়ল দৌত্যের কার্বে, অজ্রিয়ল সংহারের কার্বে এবং ইস্রাকিল শেষ চক্কাবানদের (last trumpet) কার্বে নিযুক্ত। ইহা হাড়া, বর্গ, সমস্ত বর্গ, নন্দন-কানন ইত্যাদিও স্বীকৃত।

পর্যপূর্ণ। অমর, অর্থাৎ মৃত্যুহীন; কিন্তু এখানে দেবতাগণের অমরত্ব আপেক্ষিকভাবে বুঝিতে হইবে। দেবতাগণও জীব, যদিচ স্বক্ষণরীতি, এবং তাঁহাদেরও নাশ বা মৃত্যু ঘটে। তবে, মানবের আয়ুর তুলনায় তাঁহারা অমর। ব্রহ্মার প্রলয়ে বা নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবতাগণের নাশ হয়, আর প্রাকৃতিক প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সৃষ্ট দেবতাগণের নাশ হয়। ৪৩২ কোটি মানবীয় বৎসরের পর এক নৈমিত্তিক প্রলয়; আবার, ইহার ৩৬৫ শতগুণ কাল পরে এক মহাপ্রলয়। দেবতাগণের মৃত্যু হয় এত কাল পরে এই নৈমিত্তিক প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে। মানবের পরমায়ু বড় জোর মানবীয় এক শত বৎসর। কাজেই, মানবের এই পরমায়ুর তুলনায় দেবতাগণের পরমায়ু এত বেশী যে তাঁহাদিগকে অমর বলা যাইতে পারে। নির্জর, অর্থাৎ বার্ধক্যহীন; দেবতাগণের বার্ধক্য নাই। দেব, অর্থাৎ দীপ্তিশালী; দেবতাগণ জ্যোতির্ময়। ত্রিদশ, অর্থাৎ জন্ম-মোক্ষ-মৃত্যু এই তিন দশা বা অবস্থাবিশিষ্ট; মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি দশ দশা, কিন্তু দেবতাগণের মাত্র এই তিন দশা। বিবুধ, অর্থাৎ অতিশয় জ্ঞানী; মামুষের জ্ঞান সসীম, দেবতাগণের জ্ঞান অসীম। সুর, অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন; দেবতাগণ উত্তমবুদ্ধিবিশিষ্ট।

সকল দেবতা যে এক শ্রেণীর, তাহা নহে। তাঁহারাও সৃষ্টি-মণ্ডলের ভিতর বলিয়া সঙ্ঘ-রজঃ-ভয়ঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ও দেবতাগণের প্রভাবাধিত। সাধারণতঃ, দেবতাগণের সঙ্ঘ ও শ্রেণীভেদ রজঃগুণ প্রবল। তথাপি তমোগুণ অগ্নাধিক মাত্রায় তাঁহাদের সকলের মধ্যে আছে। ত্রিগুণবৈষম্যানিমিত্ত কতক দেবতার মধ্যে সঙ্ঘগুণের আতিশয্য, কতকের মধ্যে রজোগুণের আতিশয্য এবং কতকের মধ্যে তমোগুণের আতিশয্য। এই গুণবৈষম্যের ফলে

তঁাহারাও সকলে সমান নহেন। ইহা ভিন্ন প্রধানতঃ দেবতাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—জাতিদেব এবং কর্মদেব। মানুষ শুভ কর্মের ফলে পরলোকে দেবত্ব পাইতে পারে। এইভাবে মানুষ হইতে যাহারা দেবতা হন তাঁহারা—কর্মদেব। আর, যাহারা জন্মাবধি দেবতা তাঁহারা—জাতিদেব। কর্মদেবগণের আবার একটি নিম্ন শ্রেণী আছে—আজানজদেব। স্বাভাবিক কর্মের উৎকর্ষহেতু যে সকল মানুষ দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারাই আজানজদেব। বৈদিক কর্মের উৎকর্ষহেতু যে সকল মানুষ দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারাই যথার্থ কর্মদেব। (৪) মানুষ বৈদিক কর্মের উৎকর্ষহেতু দেবত্ব পাইয়াছেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অজিরাবংশীয় অশ্বিনার পুত্র, রিভু। এই রিভু এবং বাজ তপত্তা দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন। (৫) ইঁহারা ঋতু-দেবতা। আগুজিত বৈদিক কর্মের ফলে দেবলোক প্রাপ্ত হন। (৬) মরুৎগণ পূর্বে মানুষ ছিলেন এবং পশ্চাৎ শুভকর্মের ফলে দেবতা হন। (৭)

কথায় বলে, দেবতা তেত্রিশ কোটি। সেই কারণ, হিন্দুধর্মঐশিগণ বিজ্ঞপ করিয়া বলেন যে, হিন্দু বহু-ঈশ্বর-বিশ্বাসী। যথার্থ তথ্য তাহা দেবতাগণের নহে। হিন্দুধর্মের মূল কথা—পরমেশ্বর একমে-
সংখ্য। বাস্তবীয়ম্, তিনি এক এবং তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনি অনন্ত, তাঁহার মহিমা বা বিভূতি অনন্ত। সৃষ্টিমণ্ডলে তাঁহার সেই অনন্ত বিভূতি প্রকাশ পাইতেছে অনন্ত ধারায় অনন্ত রূপে। ইঁহাই তাঁহার লীলা। তাঁহার সেই অনন্ত বিভূতির এক একটি

(৪) তৈঃ উঃ, ২।৮।২-৩

(৫) ঋক্, ১।১৬।১২ ও ১।১১।১২

(৬) ঋক্, ৫।৪।১৪ ও ৩।১২।৬

(৭) ১০।৭৭।২ ঋক্,

এক এক শক্তির সাহায্যে প্রকাশ পায়। তিনি চেতন—ঐহ্যর এই শক্তিও চেতন। যে চেতন শক্তির সাহায্যে ঐহ্যর যে বিভূতিটি প্রকাশ পায়, তাহাই দেবতা বলিয়া কল্পিত। ঐহ্যর অসংখ্য বিভূতি অসংখ্য চেতন শক্তির সাহায্যে অসংখ্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই, দেবতাও অসংখ্য। এই বিশাল সৃষ্টিমাণ্ডলের যে অংশ পরমেশ্বরের যে চেতন শক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, (১) সেই অংশে সেই শক্তিই অধিষ্ঠাতা দেবতা। মূলতঃ পরমেশ্বর এক—ঐহ্যর চেতন শক্তিও এক—দেবতাও এক। যেমন একই বিদ্যুৎ তারের ভিতর অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আলোক—তাপ—গতি ইত্যাদি নানাভাবে প্রকাশ পায়, তেমনি পরমেশ্বরের একই চেতন শক্তি নানা আধারে নানা ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া কল্পিত। হিন্দুশাস্ত্রে এই যথার্থ তথ্যটি পুনঃ পুনঃ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—মহদেবানামস্বরস্বমেবং, মহৎ দেবতাগণের দেবত্ব এক। (২) পুনরায় বলিয়াছেন—এক সত্য পরমেশ্বরকে জ্ঞানিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুৎমান, যম, মাতরিখ প্রভৃতি বহু দেবতার নামে অভিহিত করেন। (৩) উপনিষদ এক উপাখ্যানে এই তথ্যটি আরো পরিকার করিয়াছেন। (৪) একদা শাকল্য মহর্ষি যাস্তবজ্যকে দেবতার

(১) এক পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রত্যেক অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন --যো যোনিঃ যোনিমধিষ্ঠিত্যেকো বিশ্বানি রূপানি যোনীন্ সৰ্বাঃ ।

—শ্বেঃ উঃ, ৫।২; বুঃ উঃ, ৩।৭।৩-২৩ ।

(৩) ঋক্, ৩।৫৫।১

(৩) ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণঃ অগ্নিঃ মাহ রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুৎমান্ ।

একং সবিপ্রো বহবা বজ্রস্যগ্নিঃ বনঃ মাতরিখানমাহঃ ॥—ঋক্, ১।১৬৪।৪৬

(৪) বুঃ উঃ, ৩।৭।১

সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি প্রথমে বলিলেন, দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬। পুনরায় প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, সেই সংখ্যা ছয়। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, সেই সংখ্যা তিন। এই প্রকার আরো পুনঃপুনঃ প্রশ্নের উত্তর-দানে তিনি বলিলেন সেই সংখ্যা দুই, দেড় এবং সর্বশেষে এক। মহর্ষি এই বিষয়ের উপসংহারে শেষ কথা বলিলেন যে, দেবতা এক। সেই সার কথা—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই উপাখ্যানে এই প্রশ্নোত্তরের মর্ম—মূলতঃ পরমেশ্বররূপী এক দেবতা বহু নামে কল্পিত। চলিত ভাষায় তেত্রিশ কোটি দেবতার তাৎপর্য, সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি নহে—দেবতা অসংখ্য। এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরের অসংখ্য বিভূতি অসংখ্য দেবতারূপে কল্পিত। অতএব, হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদই প্রচার করেন।

এই অসংখ্য কল্পিত দেবতার অসংখ্য নাম-রূপের বর্ণনা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যানকল্পে কতকগুলি দেবতার নাম-গুণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। সকল যুগে সকল হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত দেবতাগণের নাম-গুণাদি এক নহে। তাহাদের বর্ণনা বিভিন্ন। প্রধানতঃ, এই বিভেদ দ্বিবিধ—(ক) বৈদিক এবং (খ) পৌরাণিক।

(ক) বৈদিক দেবতা।

প্রথমে বৈদিক দেবতা। বৈদিক দেবতাগণের ভিত্তর প্রধান—
 বজ্রাহতিভোজী দেবতা। ঐহার সংখ্যায় তেত্রিশ—ইন্দ্র, প্রজাপতি,
 বজ্রাহতিকোদী দাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বহু।
 তেত্রিশ দেবতা ইহার আতিদেব, বা জগদ্বধি দেবতা।

বৈদিক যজ্ঞের প্রাতঃকালীন অহুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, অষ্টবজ্জ ; মধ্যাহ্নকালীন অহুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, একাদশ রুদ্র ; সায়ংকালীন অহুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, দ্বাদশ আদিত্য । (১)

ইন্দ্র—ইনি দেবতাগণের রাজা । ঋগ্বেদে ইন্দ্রই পরমাত্মা—পরম পুরুষ । তাঁহার মহিমায় ঋগ্বেদ পূর্ণ । ইন্দ্রই নিগুণ ব্রহ্ম, ইন্দ্রই সত্ত্ব ব্রহ্ম । মানুষের দ্বারা ইন্দ্র নানারূপ ধারণ করেন । (২) তাঁহার চারি অশ্ব দেহ (৩)— জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও পরমাত্মা । (৪) এখনো বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠানে ইন্দ্রের পূজা করা হয় “ইন্দ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্রোচ্চারণে । বিদ্যুৎকে ইন্দ্রের বজ্র বলা হয় । নব্য বিজ্ঞান বলেন যে, বিদ্যুৎ জীবের অন্তরে ও বাহিরে সৃষ্টির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহা নানা আধারে নানা রূপে নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে । অতএব, এই সৃষ্টিমণ্ডলে যে চেতন শক্তির সাহায্যে অন্তরে ও বাহিরে এই বিদ্যুৎ নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহাকে আধুনিক দৃষ্টিতে ইন্দ্র বলা যাইতে পারে ।

প্রজাপতি—প্রজাগণের পতি, প্রজাপতি । প্রজা শব্দের অর্থ, সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীসমূহ । যিনি এই প্রাণীসমূহের স্রষ্টা, তিনি প্রজাপতি । বেদে ইনি হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ড ঐহার উদরে গর্ভবৎ বর্তমান সেই স্রষ্টাত্মা । জগৎপ্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিয়াই জগতের

(১) ছাঃ উঃ—৩।১৬।১, ৩, ৫

(২) ঋক, ৬।৪৭।১৮

(৩) চন্দ্রারিতে অশ্বখণি নামদাত্ত্যানি মহিবন্ত সন্তি ।—ঋক, ১০।৫৪।৪

(৪) উপাসনা ।

অদ্বিতীয় কর্তা হন। তিনি অন্তরিক, দ্ব্যলোক এবং পৃথিবীকে ধারণ করেন। দেবতাগণ ও সকল প্রাণী তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তিনি স্রষ্টা ও শাসক। তিনি জড় এবং চেতন পদার্থ-সমূহকে দমন করেন এবং প্রাণীর প্রার্থনামুযায়ী বণ্টন করেন। ঋগ্বেদের হিরণ্য-গর্ভস্থক্তে ঋষি বলিতেছেন—হে প্রজাপতি! তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহই এই জড় ও চেতন পদার্থসকলের দমন করিতে পারে না; যে যে পদার্থের কামনা করিয়া আমরা তোমাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি, আমাদের সেই সেই কামনা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনৈশ্বর্যের অধিপতি হই। (১) যে বিশ্বব্যাপক চেতন শক্তির সাহায্যে জড়-চেতন পদার্থসমূহের সৃজন-দমন-বণ্টন হইতেছে, তাঁহাকে এস্থলে আধুনিক দৃষ্টিতে প্রজাপতি বলা যাইতে পারে।

আদিত্যগণ—সংখ্যায় দ্বাদশ। উপনিষদের মতে, বৎসরের দ্বাদশ মাসগুলি আদিত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত। (২) যৎ তে ইদং সর্বম্ আদদানাঃ যাস্তি তন্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি—যেহেতু এই দ্বাদশ মাস সকল প্রাণীর আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া এবং এমন কি পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়াও স্থিরভাবে অবিরত গমন করেন, সেই হেতু তাঁহারা আদিত্যপদবাচ্য। তাৎপর্য—নিত্য প্রাণিগণের মৃত্যু ঘটতেছে, কিন্তু বার মাস ও সংবৎসর যেমন বহিয়া চলে তেমনি বহিয়া যায়, জীবসমূহের মৃত্যুতে অথবা জগতের ধ্বংসে মাস ও সংবৎসরের গতি রুদ্ধ থাকে না। দ্বাদশ আদিত্যের আর এক অর্থ আছে। প্রতিমাসে স্বর্ষের

(১) প্রজাপতে ন ব্বেদোক্তো। বিবা জাতানি পশি তা বভূব।

বংকামান্তে জুহমন্ত্রো অস্ত বয়ং শ্রাম পতরো রয়ীশাম্।

—ঋক্. ১০।১২।১০।

(২) য়ঃ উঃ, ৩।১।৫

প্রতি রাশিতে অবস্থিতিকে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা। দ্বাদশ আদিত্য, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত দ্বাদশ সূর্য। শতপথ ব্রাহ্মণে এই দ্বাদশ সূর্যের নাম—অংশ, ধাতা, ভগ, ঋষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, বিষ্ণু এবং অংশুমান। (৩) যে চেতন শক্তি কর্তৃক প্রত্যেক মাস নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহাকে এস্থলে আধুনিক দৃষ্টিতে আদিত্য বলা যাইতে পারে।

রুদ্রগণ—সংখ্যায় একাদশ। রুদ্র সংজ্ঞার তাৎপর্য এবং রুদ্রগণের নাম সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন উক্তি দেখা যায়। রোদয়তি ইতি রুদ্রঃ, বাহার কার্যে লোকে রোদনপরায়ণ হয় তিনি রুদ্র। পঞ্চ জ্ঞানেজিয়, পঞ্চ কর্মেজিয় এবং মন এই একাদশ ইজিয়কে উপনিষৎ একাদশ রুদ্র বলিয়াছেন; কেননা, মৃত্যুর সময় মরণশীল স্থূল দেহ হইতে এই একাদশ ইজিয় যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন করান। (৪) পুরাণে ও ঋগ্বেদে অস্তরূপ উক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। পুরাণে একাদশ রুদ্রের নাম—মৃগব্যাধ, সর্প, নিখাতি, অজৈকপাং, অহিবুধ, পিনাকী, দহন, জৈম্বর, কপালী, স্থানু এবং ভগ। এই সকল নামের মধ্যে ঋগ্বেদে নিখাতি, অজৈকপাং, ও অহিবুধ এই তিনটি পাওয়া যায়। (৫) গণভুক্ত একাদশ রুদ্র ব্যতীত, রুদ্রনামধারী এক দেবতা ঋগ্বেদে বিশেষভাবে উল্লিখিত। সেখানে রুদ্রের প্রতিশব্দ, শিব। (৬) ঋগ্বেদে এই রুদ্রনামধারী

(৩) উপাসনা।

(৪) বৃঃ উঃ, ৩।২।৪

(৫) উপাসনা।

(৬) ঋক্—১০।৩।৪, ১০।২২।২, ১০।১২৪।২

একক দেবতা—দেবাদিদেব মহাদেব । উপনিষদেও বলিয়াছেন—একো, হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ান্ন তস্মৈ, এক রুদ্রই ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় কাহারও আকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করেন নাই । (১) এখানেও রুদ্রনামধারী এক দেবতাকে বুঝাইতেছে—গণদেবতা নহে । এই উপনিষদ-মন্ত্র মহাপ্রলয়কে ইঙ্গিত করে । মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বর সর্বসংহারী রুদ্ররূপে নিখিল বিশ্ব সংহার করিয়া একক বর্তমান থাকেন । তিনি তখন বিশ্বের সংহর্তা বলিয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন । কেবল রোদন করান বলিয়াই যে তিনি রুদ্র, তাহা নহে । রুদ্রং জ্ঞাবয়তি ভেষজেন ইতি রুদ্রঃ, যিনি ঔষধপ্রয়োগে রোগ দূর করেন তিনি রুদ্র । এখানে রুদ্র শব্দের অর্থ, রোগ । সেই রোগ দুই প্রকার—আধিব্যাধি এবং ভবব্যাধি । সংসার-দুঃখই ভবব্যাধি । তিনি এই উভয়বিধ ব্যাধি নাশ করেন । মর্ম—তিনি জীবের দেহ-মনের রোগ দূর করেন এবং জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও দেন । অতএব, এক রুদ্রের দুই মূর্তি—প্রলয়কালে সংহারমূর্তি, আর উভয়বিধব্যাধিহররূপে মঙ্গলমূর্তি । (২) উপনিষদে রুদ্রস্তুতিতে রুদ্রের মঙ্গলময় মূর্তির স্তুতিও আছে ; যথা—হে রুদ্র ! তোমার যাহা মঙ্গলময়, প্রসন্ন ও পাপবিনাশক মূর্তি, সেই স্নেহতম মূর্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও । (৩) ঋগ্বেদে তাঁহাকে ভেষজধারী দেবতাও বলা হইয়াছে (৪) । যে

(১) ষে: উঃ, ৩।২

(২) সর্বং রোদয়তি সংহরতি প্রলয়াদৌ, রুদ্রং সংসারদুঃখং জ্ঞাবয়তি ইতি বা রুদ্রঃ ।
—বিজ্ঞানভগবান ।

(৩) যা তে রুদ্র শিবা তনুর্যোরাহপাপকাশিনী ।

তয়া নতুত্বা শতময়া গিরিশস্তাতিচাকশীহি ।

—ষে: উঃ, ৩।৫

(৪) ঋক্, ১।১০৫

চেতন শক্তির দ্বারা জীবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বংস হয় এবং জীবের সকল প্রকার ব্যাধিরও নাশ হয়, সেই শক্তিকে আধুনিক দৃষ্টিতে রুদ্র বলা যাইতে পারে।

বস্তুগণ—সংখ্যার আট। ঋগ্বেদে বহুবার উল্লিখিত, কিন্তু নামের নির্দেশ নাই। উপনিষদে তাঁহাদের আট নাম পাওয়া যায়—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্র এবং নক্ষত্র। (১) দৃশ্যমান সকল বস্তু এই আটটিতে নিহিত রহিয়াছে বা বাস করিতেছে, তাই তাহারা বস্তু—এতেষু হি ইদং সর্বং হিতমিতি তস্মাৎ বসবঃ ইতি। (২) এখানে অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র ঐ ঐ কতকগুলি তরল-কঠিন মৃত-অমৃত জড় আধার বুঝায় না। যে চেতন শক্তি তাহাদের প্রত্যেকটিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যেককে নিরমিত ও পরিচালিত করিতেছে, সেই চেতন শক্তিকে বুঝিতে হইবে। সেই চেতন শক্তিগুলিই এখানে দেবতা—অষ্টবস্তু। যেমন—অগ্নি বলিলে অগ্নির চেতনাভিমानी দেবতা বুঝিতে হইবে। অষ্টবস্তুর ভিতর প্রধান—অগ্নি। ঋগ্বেদ অগ্নির প্রশংসায় মুখর। তেত্রিশ যজ্ঞাহতিভোজী দেবতার মধ্যে অগ্নি স্বয়ং স্বতন্ত্র এক দেবতা, তদ্বিত্তি অত্র দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞায়িতে হৃত দ্রুতাদি দ্রব্যের স্ফুটান্ধ তঁাহাদের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান বলিয়া অগ্নি তঁাহাদের প্রতিনিধি। (৩) ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই অগ্নির স্তুতি—অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্ত্র দেবমুষ্ণিজম্। হোতারং রত্নবীতমম্॥ অর্থাৎ—সম্মুখে স্থিত, যজ্ঞের দেবতা, সব

(১) পুরাণে অষ্টবস্তুর নাম অষ্ট প্রকার। যথা—আপ, ধ্রুব, ধর, অনিল, অনল, সোম, প্রত্ন্য ও প্রভাব।

—বিষ্ণুপুরাণ।

(২) বৃঃ উঃ, ৩।১।৩

(৩) অত্র নরতি ইতি অগ্নিঃ—হবিঃ-গ্রহণের জন্ত যিনি দেবগণের অগ্নে গমন করেন, তিনিই অগ্নি।

ঋতুতে পৃথনীয়, অতীষ্ট ফলদাতা এবং রত্নসমূহের ধারণকর্তা অগ্নিকে স্তুতি করি। ঋগ্বেদে অগ্নি সপ্তজিহ্ব এবং তাঁহার জিহ্বায় দেবগণ অবস্থিত। (৪) উপনিষদে অগ্নির সাতটি লেদায়মান জিহ্বার নাম—কালী, করালী, মনোজবা, জ্বলোহিতা, জ্বম্ভ্রবর্ণা, ক্ষুণ্ণিজিগী এবং দেবী বিশ্বরূচী। (৫) এই সপ্ত জিহ্বায় আহতি দিতে হয়। অগ্নির ছয়টি মুখ্য নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়—আহবনীয় অগ্নি, ভরত অগ্নি, বৈশ্বানর অগ্নি, পাবক অগ্নি, ইধ্যগ্নি এবং রক্ষোহা অগ্নি। (৬) এক অগ্নির ছয় প্রকার কার্য হইতে ছয় প্রকার নাম। অজুরোপাসক পারসিকগণও অগ্নির একনিষ্ঠ উপাসক।

প্রাপ্তকৃত তেত্রিশ যজ্ঞাহতিভোজী প্রধান দেবতা ভিন্ন অস্ত্র অপ্রধান বৈদিক দেবতাও আছেন। যথা—মরুৎগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ
 অস্ত্র অপ্রধান দেবতা প্রভৃতি গণদেবতা এবং বিষ্ণু, বরুণ ও সোম।

মরুৎগণ—সাধারণতঃ, সংখ্যায় ঊনপঞ্চাশ বলা হয়। (৭) আবায়, সাত সংখ্যাও ঋগ্বেদে দেখা যায়। (৮) পুরাণে সপ্ত মরুতের নাম—আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ এবং পরিবহ। এক বায়ু-দেবতার মুখ্যতঃ সাত প্রকার কাজ হইতে এই সাত নাম। মরুৎ, অর্থাৎ বায়ু। বায়ুমণ্ডলাভিমानी চৈতন শক্তিই মরুৎ বা বায়ু-দেবতা। মরুৎগণ কর্মদেব। পূর্বে তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন, পশ্চাৎ স্তুতি ইত্যাদি শুভ কর্মের ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

(৪) ঋক্, ১৮২।৭ ; ৩৩।২

(৫) মুঃ উঃ, ১।২।৪

(৬) উপাসনা।

(৭) ঋক্, ৮।৪৬।২৬

(৮) উপাসনা।

বিশ্বদেবগণ—ইহাদের নাম ঋগ্বেদে নাই। অনেকের মতে, নাসত্যায় বা অশ্বিনীকুমারায়। সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে অশ্বীষয়ের জন্ম। (১) ঋগ্বেদে বিশ্বদেবস্তুকে (২) ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, মরুৎগণ, সূর্য, বরুণ, সোম এবং অশ্বিনীকুমারায় প্রভৃতি দেবতাগণকে সম্বোধনপূর্বক স্তুতি দেয়া যায়। ১০ শতপথ ব্রাহ্মণে বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরুরবা ও আজবা এই দশটি দক্ষকন্যা বিশ্বার সন্তানকে ‘বিশ্বদেবাঃ’ নামে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত কর্ম—বৈশ্বদেব কর্ম। কোন কোন পণ্ডিতের (৩) মতে, ভগ—মিত্র—অদিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ভিন্ন ভিন্ন উপাস্ত্ররূপে গ্রহণ করায়, সেকালেও উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহের সূচনা হয়। ঋগ্বেদে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (৪) যথার্থতঃ, দেব-দেবী নামে বহু হইলেও মূলে এক এবং এক পরমে-শ্বরের বহু বিভূতিমাত্র, এই সত্যটি বিভিন্ন উপাসকগণের চক্ষে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পিতা মহু “বিশ্বদেবাঃ” বলিয়া সকল দেবতার মিলিত হোমের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে সেকালে সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান ঘটে। (৫)

(১) ঋক্, ১০।১৭।২

(২) ঋক্, ১।৮৯

(৩) যেমন ক্রীউমেশ চল্ল বটব্যাল।

(৪) ঋক্, ৮।৩০।১-২

(৫) মানব-সমাজের ঋত্বিকগণ যখন সকল দেবকে সম্বরে আহ্বান করিয়া বিশ্বদেব হোম করিতে শিখিল, তখন তদ্ব্যধো তোমার দেবতা ছোট, আমার দেবতা বড়,— এই কথা লইয়া বিবাদ বিসংবাদে পথ চিরকালের জন্ত নিরুদ্ধ হইল। এ বড় কম কথা নয়। —বেদ-প্রবেশিকা।

—ইন্ড্রের অনুকূল সখা, ইন্ড্রস্ত্র যুধ্যঃ সখা। (১) ইনি বেদে উপেন্দ্র। (২) ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে যে, ইন্ড্রের সখা বা সহচররূপে ইন্ড্রের কথায় বিষ্ণু মনুষ্যগণের নিবাসার্থ পৃথিবীদানের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুই দেবলোক, স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোকের স্রষ্টা। (৩) বিষ্ণু বিশ্বব্যাপক—বিব্যাপ্তোতি বিশ্বং ইতি বিষ্ণু। ঋগ্বেদে বিষ্ণুস্তুক্তে বিষ্ণুর গুণকর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু পাওয়া যায়। (৪) সেখানে বিষ্ণু অজ্ঞেয় এবং সমস্ত জগতের রক্ষক বলিয়া কীর্তিত। যে বিশ্বব্যাপী চেতন পালনী শক্তি কর্তৃক বিশ্ব রক্ষিত হয়, তাহাই বিষ্ণুদেবতারূপে কল্পিত। বিষ্ণুস্তুক্তের প্রসিদ্ধ মন্ত্র—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাস্ততম্; আকাশের সর্বত্র প্রসারিত চক্ষু যেমন বাধাশূন্য ভাবে বিশদরূপে দর্শন করে, তেমনি জ্ঞানিগণ বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম ধামকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোককেও সর্বদা দর্শন করেন। অত্যাপি দেব-দেবীর পূজার প্রায়স্তে আচমন-কালে এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ্য।

বরুণ—জলরাজ্যের রাষ্ট্রপতি। ঋগ্বেদে আকাশ সমুদ্র বলিয়া কথিত। (৫) কেননা, মেঘ হইতে জল বর্ষিত হয় এবং মেঘের জন্ম আকাশে। তাই ঋগ্বেদে বলিয়াছেন যে, রাজা বরুণ অন্তরিক্ষে থাকেন। (৬) আকাশের মেঘ হইতে জলবর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠে জল-রাশি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলরাশি বেশী দেখা যায় দক্ষিণ

(১) ঋক্, ১।২২।১৯

(২) উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ—অমরকোষ।

(৩) ঋক্, ১।১৫৪

(৪) ঋক্, ১।২২।১৬-২১

(৫) ঋক্, ১০।১৯৮।৫

(৬) ঋক্, ১।২।৭

মেরুর দিকে। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী স্থানসমূহ স্থলবহুল। সেই নিম্নস্ত বরুণ আকাশরূপ সমুদ্রের সম্রাট এবং পৃথিবীতে দক্ষিণস্থ জলরাশির বা সমুদ্রের দেবতা। যে চেতন শক্তি কর্তৃক মেঘ হইতে জল বর্ষিত হয় এবং জলরাশি নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, তিনিই বরুণ দেবতা।

সোম—এক মহান দেবতা। অগ্নির জ্বায় সোমের প্রশংসায় ঋগ্বেদ পরিপূর্ণ। প্রকৃত বৈদিক সোম যে কি, ইহা এক জটিল প্রশ্ন। পৃথিবীতে সোম নামক যে এক প্রকার লতা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সোমলতার রস যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত এবং ঋষিগণ পান করিতেন। ঋগ্বেদে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। সোমরসের মাদকতাশক্তির বর্ণনাও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আবার এ কথাও আছে যে, সোমের আদিস্থান স্বর্গলোক এবং সেখান হইতে স্বয়ং ইন্দ্র শ্রেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া সোমকে পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াছিলেন মনুষ্যগণের মঙ্গলের জন্ত। (১) বেদমন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে এ কথাও আছে—ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না। (২) ঋগ্বেদে সোম সম্বন্ধে এই সকল বর্ণনা হইতে সহজেই অনুমেয় হয় যে, ইহা দ্ব্যর্থবোধক। বেদের ভাষা বিচিত্র। (৩) সোমরসের মুখ্যার্থ—

(১) ঋক্, ৮।১০০।৮

(২) ঋক্, ১০।৮৫।৩

(৩) বেদের ভাষার ভঙ্গী অতি বিচিত্র। লৌকিক ভাষার দ্বারা অলৌকিক বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, সহজেই অনেক স্থলে শব্দের মুখ্যার্থ বর্জন করিয়া, ভাষার গোপ্যার্থ লইতে হয়। বাঁহারা বেদের ভাষা নিগূঢ়রূপে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের এই বিষয়টি সর্বদাই মনে রাখা উচিত।

—বেদ প্রবেশিকা।

সোমলতার রস ; এবং গোণার্ধ—মধুবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা। রসো বৈ সঃ, সেই পরম পুরুষ ব্রহ্ম রসস্বরূপ। তিনি আনন্দময়। তাঁহাকে লাভ করিলে ভূমানন্দ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিজ্ঞার বা ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করা যায় এবং সেই ভূমানন্দের আনন্দানন্দ মিলে। সেই কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানকে মধুবিজ্ঞা কহে। পুষ্পের সার রস, মধু। ইহা অতি উপাদেয়। সকল জ্ঞানের সার, ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা অতীব আনন্দপ্রদ, অতএব ইহা মধুর জ্ঞান উপাদেয়। এই মধুবিজ্ঞাই আধ্যাত্মিক সোমরস, হুল সোমলতার রস তাহার বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ। আধ্যাত্মিক সোমরস বা মধুবিজ্ঞা পানের সামগ্রী নহে। ইহা হৃদয়ে অমুভবের বস্তু। যেমন বাহ্য সোমলতার রসে মত্ততা জন্মে, তেমনি আধ্যাত্মিক সোমরস বা ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষ পাগল হইয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান—ঈশ্বরপ্রেম—ভগবদ্ভক্তি প্রায় এক পর্যায়ভুক্ত। এই স্বর্গীয় সোমরস-পানে কত মহাপুরুষ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গদেশে একালে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গতঃ, একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। হিন্দুধর্ম-দেবীগণ বেদে সোমরসপানের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মত্ততা উৎপাদনের জন্তই সেকালে সোমরস পীত হইত এবং ঐ সোমরস অসভ্য যুগের এক রকম সুরা মাত্র। সোমরসের আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের এই অপবাদ ভিত্তিহীন। যজ্ঞে ভিন্ন অগ্নি সময় সোমরসপানের উল্লেখ বেদে নাই। যজ্ঞের সময় সোমরসের মাদকতা-শক্তির প্রতিকারকল্পে ঋত্বিকগণ ইহা দধিমিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। দধি-মিশ্রণে মত্ততা জন্মিত না। তাই, আজকালের সুরাপানীদের মত সেকালে

ব্রাহ্মণগণ যে মন্ততা-কামনায় সোমরস পান করিতেন, তাহা নহে। (১) বেদে সোমদেবতার অপর নাম—ইন্দু। চক্রে নামও ইন্দু। চক্রেয় শীতল জ্যোতিঃই সোমশক্তি। এই চক্র-জ্যোতিঃ ধাতু-যবাদি ওষধি-সমূহের পুষ্টিদাতা এবং জীবসমূহের রক্ষক। সেই হেতু ইহা শক্তিবিশিষ্ট।

ঋগ্বেদে শচী অর্থাৎ ইন্দ্র-পত্নী, পুন্নি অর্থাৎ রুদ্র-পত্নী, ইলা, ভারতী, রাত্রি, সরস্বতী, অদিতি প্রভৃতি বহু দেবীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণের সদৃশ এই দেবীগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই দেবীগণের মধ্যে রাত্রিদেবী এবং সরস্বতী এখানে উল্লেখযোগ্য।

রাত্রিদেবী—ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া। দেবায়শক্তিং স্বপ্তগৈ-নিগূঢ়াম্—এই মায়াশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার বা ব্রহ্মের আত্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। (২) বেদের প্রতিপাত্ত ব্রহ্ম হইলেও ব্রহ্মশক্তিকে বেদ উপেক্ষা করেন নাই। বৈদিক যুগেও শক্তিবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঋগ্বেদের দেবীহুক্ত এবং রাত্রিহুক্ত তাহার প্রমাণ। দেবীহুক্তের (৩) ঋষিকা, বহর্ষি অন্তর্গতের কস্তা ব্রহ্মবিদ্বদী বাক্। তিনি ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করেন—আমিই ব্রহ্মময়ী আত্মাশক্তি ও বিশ্বেশ্বরী। রাত্রিহুক্তের (৪) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কুশিক এই বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তিকে রাত্রিদেবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাত্রি অতীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ, যিনি অতীষ্ট দান করেন তিনিই রাত্রি। (৫) রাত্রিদেবীই ভুবনেশ্বরী।

(১) বেদ-প্রবেশিকা।

(২) ষে: উঃ, ১।৩

(৩) ঋক্, ১০।১২০

(৪) ঋক্, ১০।১২৭.

(৫) রাত্রি = দদাতি, দান করেন।

ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—সেই চিন্ময়ী রাজিদ্দেবী আমাদের প্রতি এখন প্রসন্না হউন ; যেরূপ পক্ষিগণ বৃক্ষনীড়ে সুখে রাজিবাস করে, সেইরূপ আমরাও যেন তাঁহার প্রসাদে আমাদের স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় অবস্থান করিতে পারি। (১) তাৎপর্য—জীবের স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি ; সেই মহামায়ার প্রসাদে আমরা যেন মায়ামুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি। ঋষি শেষে বলিতেছেন—হে রাজিদ্দেবী ! দুঃখবতা ধেমুর মত আমি আপনাকে স্তুতিজপাদির দ্বারা প্রসন্না করিতেছি ; আপনি পরমাত্মার হৃদিতা ; আপনার কৃপায় আমি কামাদি শত্রু জয় করিব ; আপনি আমার এই স্তুতি ও হবিঃ গ্রহণ করুন। (২) ঋগ্বেদের এই রাজিদ্দেবী পুরাণে ও তন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে মহামায়াক্রপিণী মহাদেবীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও বিশ্বহুর্গা, সিন্ধুহুর্গা ও অগ্নিহুর্গার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিক উপনিষদে এই হুর্গা-গায়ত্রীটি দেখা যায়—কাত্যায়নায় বিশ্বহে, কজ্জাকুমারীং বীমহি, তন্মো হুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। এখানে হুর্গি শব্দের অর্থ, হুর্গা।

সরস্বতী—বাক্-দেবী। ‘সরস্’ হইতে সরস্বতী শব্দ উৎপন্ন। সরস্ শব্দের আদিম অর্থ, জ্যোতিঃ। সরস্বতী, অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী দেবী। ইনিই বাক্-দেবী। এখানে বাক্ অর্থে সাধারণ বাক্য নহে—বেদান্তিক বাক্। অতএব, বেদবাণীই বাক্ বুঝিতে হইবে। বাক্-

(১) সা নো অজ যশা বয়ং নিতে যামন্নাবিস্মহি।

বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ।

—ঋক্, ১০।১২৭।৪

(২) উপ তে গা ইবাকরঃ বৃগীষ দুহির্দিবঃ।

রাজি স্তোমং ন জিহ্মাবে।

—ঋক্, ১০।১২৭।৮

দেবী, অর্থাৎ বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বেদ-বাক্য জ্ঞানের উজ্জল জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই কারণ, বাক্-দেবীও জ্যোতির্ময়ী—সরস্বতী। সংস্কৃতে বাক্, জ্ঞানিঙ্গ শব্দ। কাজেই বেদ-বাক্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি দেব না হইয়া দেবী হইয়াছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতী শুধু বাক্-দেবী নহেন—তিনি সত্য ও প্রিয় বাণীর প্রেরণাদাত্রী এবং সংবুদ্ধির চেতনাদাত্রী। (১) তিনি সংবিজ্ঞা ও সংবুদ্ধি দান করেন। ইহা হইতেই পরে সরস্বতীকে বিজ্ঞানায়িনীরূপে পূজা করা হইতে থাকে। বৈদিক যুগে তিনি ছিলেন নিরাকার, তাঁহার আকার কল্পিত হয় পরবর্তী যুগে।

(খ) পৌরাণিক দেবতা।

পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দেবী এই চারি দেবতা সুপ্রসিদ্ধ। এই চারি জন যে পৌরাণিক যুগে প্রথম কল্পিত, তাহা নহে। বেদেও এসিদ্ধ পৌরাণিক তাঁহাদের উল্লেখ আছে। পুরাণে তাঁহারা দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রূপান্তরিত হইয়াছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, দেবতা-শিব ও দেবী; এক গণ অমৃত ও স্নানশরীরী। তাঁহাদের স্থলশরীর পরমেশ্বরের বিভিন্ন বা মূর্তি নাই। তাই, বৈদিক যুগে তাঁহারা ছিলেন বিভূতি নিরাকার। বৈদিকযুগে দেবতাগণের স্থল মূর্তি যে আদৌ কল্পিত হয় নাই, তাহা নহে। ঋগ্বেদে দেখা যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্রের দুই হস্তে বজ্র, দুই চক্ষু উজ্জল, শাশ্ব-কেশ-বিশিষ্ট এবং মস্তকে

(১) চোদয়িত্রী সূবৃতানাং চেতন্তী স্ময়তীনাম্।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী।

—ঋক্, ১।৩।১১

শিরস্ত্রাণ (১) পৌরাণিক যুগে জনসাধারণের ধারণার স্রবিসাধে দেবতাদিগের সাকার মূর্তি পূর্ণভাবে কল্পিত হইয়াছিল। এই যুগে ঋষিগণ ধ্যানের সাহায্যে যে যে দেবতার যে যে সাকার মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা মূখে বর্ণনা করিয়াছিলেন। একই সত্ত্ব ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিশ্বজগৎসম্পর্কে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক তিন ঐশ্বর্য বা বিভূতি পুরাণে যথাক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব নামে তিন পৃথক দেবতা বলিয়া কল্পিত। ঋগ্বেদে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, এক সত্ত্ব ব্রহ্মই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন। (২) যে মহাশক্তি-সাহায্যে তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী চিন্ময়ী আত্মশক্তি—দেবী। এই আত্মশক্তি ত্রিগুণাত্মিক। স্বজন-পালন-সংহার এই ত্রিবিধ কার্যের মধ্যে তাঁহার এক এক গুণের প্রাবল্য প্রকাশ পায়। স্বজনে রক্ষোগুণের, পালনে সত্ত্বগুণের এবং সংহারে তমোগুণের। সেই নিমিত্ত ব্রহ্মা রক্ষোপ্রধান, বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান এবং শিব তমোগুণপ্রধান। এই আত্মশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। (৩)

ব্রহ্মা—পুরাণে সৃষ্টিকর্তা। বৈদিক দেবতা প্রজাপতিই পুরাণে ব্রহ্মানামে রূপান্তরিত। ঋগ্বেদে ঠিক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উল্লেখ নাই, ব্রহ্মাশব্দের উল্লেখ আছে, তবে ভিন্নার্থে। (৪) পুরাণে ব্রহ্মার সাকার রূপ—তিনি চতুর্মুখ, হস্তে জপমালা ও কমণ্ডলু। অধুনা একমাত্র পুঙ্করতীর্থেই ব্রহ্মার পূজা প্রচলিত, অন্তত্র নহে।

(১) ঋক, ১০।১৬

(২) ঐঃ উঃ, ৩।১

(৩) ৮০, ৮২ ও ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) উপাসনা।

বিষ্ণু—পুরাণে পালনকর্তা। ঋগ্বেদেও বিষ্ণু বিশেষভাবে উল্লিখিত। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (১) প্রভেদ—ঋগ্বেদে ইন্দ্র দেবরাজ এবং বিষ্ণু উপেন্দ্র বা ইন্দ্রের সহায়ক যাত্রা ; কিন্তু পুরাণে বিষ্ণু স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা। পুরাণে এই উপেন্দ্রই ইন্দ্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন। পুরাণে বিষ্ণুর মূর্তি-কল্পনা—তিনি চতুর্ভূজ এবং চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, সূর্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী (২), পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কেশুর-মকরকুণ্ডল-কিরীট-হারে ভূষিত (৩), এবং জ্যোতির্ময় দেহবান। বিষ্ণুর অপর নাম—নারায়ণ। বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্র—

ও ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী

নারায়ণঃ সরসিজ্ঞাসনসন্নিবিষ্টঃ।

কেশুরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীট

হারী হিরণ্ময়বপুর্ধ্বতশঙ্খচক্রঃ ॥

শিব—পুরাণে সংহারকর্তা। ঋগ্বেদে রুদ্র শব্দের প্রতিশব্দ, শিব। পুরাণে শিবের মূর্তিকল্পনা—তিনি পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র, চারি হস্তে কুঠার-মৃগ-বর-অভয়-ধারণকারী, চন্দ্র-ভূষণ, রক্তভাগিরিসদৃশ, রক্তাঙ্গকারে উজ্জল দেহবান্, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, সদা প্রসন্ন, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ এবং নিখিল ভয়ের হরণকারী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঋগ্বেদে রুদ্রের দুই মূর্তি—প্রলয়ে সংহারমূর্তি এবং আধিব্যাধি ও ভবব্যাদিহররূপে মঙ্গলমূর্তি। পুরাণে বর্ণিত শিবেরও দুই মূর্তি—

১) ৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) সূর্যমণ্ডল বলিলে সূর্যের বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও তেজোমণ্ডল (Photosphere) বুঝায়। প্রকৃত সূর্য এই মণ্ডলের দ্বারা আবৃত। এই সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতাই পুরাণে নারায়ণ হইয়াছেন।

(৩) কেশুর—বাহু ; মকরকুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ ; কিরীট—শিরোভূষণ।

সংহারমূর্তি ও মঙ্গলমূর্তি। তিনি হস্তে কুঠার ধারণ করেন, আবার বর-অভয়ও ধারণ করেন; তিনি নাশ করেন, আবার নিখিল ভয় হরণ করেন। তাঁহার মাঠে:-বাণী মঙ্গলাঙ্কক। শিবের ধ্যানমন্ত্র—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং

রত্নাকমোজ্জ্বলাজং পরশুমুগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নং।

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তবমমরগণৈর্ব্যাস্তকৃতিং বসানং

বিশ্বাত্তং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

দেবী—বেদের রাত্রিদেবী পুরাণে দেবী, মহাদেবী এবং মহামায়া নামে অভিহিতা। পুরাণে দেবীর মূর্তিকল্পনা—তিনি জ্ঞানসমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপে রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, উত্তমপীতবর্ণা ও পীতবস্ত্র-পরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার-মাল্য-শোভিতা, হস্তে মুদগর ও শত্রুজিহ্বাধারিণী, চরণে রত্নখচিত-নুপুর-শোভিতা, ত্রিনয়নোজ্জ্বলা (১), সহস্রভূজে (২) শূলামি অস্ত্রধারিণী, অমৃতরশ্মিরত্নখচিত মুকুটধারিণী, এবং নরমুণ্ডমাল্য-শোভিতা। দেবী ত্রিরূপা—রজোরূপা, তমোরূপা ও সত্ত্বরূপা। তাঁহার এই তিন রূপের তিন মূর্তি—রজোরূপে মহালক্ষ্মী, তমোরূপে মহাকালী এবং সত্ত্বরূপে মহাসরস্বতী। (৩) শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই চণ্ডিকা দেবীর তিন চরিত্র বর্ণিত। প্রথম চরিত্রে তিনি মহাকালীরূপে মধু-কৈটভ-ঘাতিনী; মধ্যম চরিত্রে তিনি মহালক্ষ্মীরূপে মহিষাসুরমর্দিনী; এবং উত্তর চরিত্রে তিনি মহাসরস্বতীরূপে শুভ-নিশুভ-বিনাশিনী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

(১) সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন নয়ন।

(২) সহস্রভূজা শব্দের অর্থ, অনন্তভূজা। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী।
অনন্তভূজা—বিশ্বব্যাপিনী।

(৩) তত্ত্বাস্ত সাস্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।

মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ ত্রিণঃ।

চণ্ডিকা দেবীর ধ্যান দ্রষ্টব্য ; বাহ্যভায়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না ।

বর্তমানকালে বর্তমানকালে পঞ্চদেবতার পূজা সুপ্রচলিত ।

পঞ্চদেবতা

পঞ্চদেবতা—গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা ।

গণপতি—অপর নাম, গণেশ । ঋগ্বেদে গণপতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ভিন্নার্থে । (১) সেখানে দেবগণের পিতা, গণপতি বা ব্রহ্মগণপতি । এখানে গণপতির অর্থ—গজমুণ্ডধারী লম্বোদর সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশক গণেশ । গণেশের প্রণাম-মন্ত্র—

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং ।

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণামাম্যহম্ ॥

অর্থ—যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোদর, গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি ।

সূর্য—ইনি বৈদিক দেবতা । বৈদিক যুগে সূর্যোপাসনা ছিল নিত্যসম্ব্য । সূর্যের প্রণাম-মন্ত্র—

ও জবাকুসুমসঙ্কাশং কশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ।

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপম্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥

অর্থ—জবাকুসুমের তুল্য রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতি তেজস্বী, তমোনাশক, সর্বপাপহারী সূর্যদেবকে প্রণাম করি ।

বিষ্ণু—বেদে এবং পুরাণে প্রসিদ্ধ । পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইদানীং বিষ্ণুর স্থান অধিকার করিয়াছেন । আজকাল এই অবতারদ্বয়ের পূজাই বিষ্ণুর পূজা বলিয়া গণ্য । তাই, এখানে শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র দেওয়া গেল । শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম-মন্ত্র—

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে ।

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়্যঃ পতয়েঃ নমঃ ॥

অর্থ—শ্রীভগবান রাম রামচন্দ্র রামভদ্র রত্ননাথ জগতের পতি
সীতাপতিকে নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্র—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

অর্থ—ব্রহ্মণ্যদেবকে (১) নমস্কার; গো ও ব্রাহ্মণের (২) হিতকারী এবং জগতের হিতকারী গোবিন্দ কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শিব—ইনিও বেদ-পুরাণে প্রসিদ্ধ। শিবের প্রণাম-মন্ত্র—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।

নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং গতিস্বং পরমেশ্বর ॥

অর্থ—শিব বা মঙ্গলময়, শান্ত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কারণত্রয়ের
হেতুরূপকে (৩) নমস্কার; তাঁহার নিকট আমি আপনাকে
নিবেদন করিতেছি। হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার গতি।

শিবা—অপর নাম, গৌরী বা দুর্গা। পুরাণে এই দেবীর মহিমা
স্বকীর্তিত। গৌরীর প্রণাম-মন্ত্র—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

অর্থ—আপনি সকল মঙ্গলের মঙ্গলকরুণিণী, কল্যাণকারিণী,
সর্বাভীষ্টসাধিকা, শরণযোগ্যা, ত্রিভুবনজননী ও গৌরবর্ণা। হে
নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি।

(১) স্বয়ং প্রকাশক বিষ্ণুকে।

(২) এখানে গোশব্দের অর্থ, পৃথিবী; ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, ব্রাহ্মণ সৃষ্ট মনুষ্য।

(৩) শিব সংহার করেন সৃষ্টির জন্ত। প্রলয় না হইলে পুনঃ সৃষ্টি হয় না,
এবং সৃষ্টি না হইলে স্থিতির প্রশ্ন উঠে না। অতএব, শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই
তিনেরই হেতুরূপ।

কি বেদে কি পুরাণে, দেব-দেবীগণের হস্তে বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র কল্পিত। দেব-দেবীগণ অস্ত্র-শস্ত্রে যথা—ঋগ্বেদে বজ্রধারী ইন্দ্র, পিনাকপাণি রুদ্র সজ্জিত; ইহার স্মরণ ইত্যাদি। ইহার স্মরণ কারণ এই যে, দেব-ও হুল কারণ দেবীগণ বিশ্বহিতার্থে জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে রত, আর অসুরগণ বিশ্বের অহিতার্থে সেই শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিতে রত। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে দেব-প্রকৃতি এবং অসুর-প্রকৃতি বিদ্যমান। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। একটি থাকিলে, আর একটি থাকিবে। তাই, সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতর স্মরণলোকে এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। ইহাই দেবাসুর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের জন্ত দেব-দেবীগণ নানাবিধ স্মরণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। হুল কারণের মধ্যে এক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত। ভারত-প্রবেশের প্রাক্কালে প্রাচীন দেবোপাসক আর্যগণের সঙ্গে অসুরোপাসক আর্যগণের সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিত। ভারত-প্রবেশের পর ভারতীয় আর্যগণের সহিত ভারতের আদিবাসী অনার্যগণের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অনার্যদমনের পরও ভারতীয় আর্যগণকে আর্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা-বিস্তার-মানসে সর্বদাই যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইত। সেই নিমিত্ত তাঁহারা কিছু যুদ্ধপ্রিয় হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ঋগ্বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কারণে তাঁহাদের দেব-দেবীগণও অস্ত্রশস্ত্রধারী বলিয়া কল্পিত।

[দুই]

অবতার।

‘অব’ পূর্বক, ‘ত’ ধাতুর উত্তর ‘বঞ্’ প্রত্যয় যোগে অবতার শব্দ নিম্পন্ন। ইহার ধাতুগত অর্থ—নীচে নামা বা অবতরণ। শ্রীভগবান সৃষ্টিমণ্ডলের উর্ধ্বস্থিত তাঁহার সেই অপ্রাকৃত নিত্য ধাম হইতে কখনো কখনো নীচে সৃষ্টিমণ্ডলে নামিয়া আসেন, জীবকে দিব্য প্রকৃতিতে

উঠাইবার অভিপ্রায়ে—ইহাই শ্রীভগবানের অবতরণ বা অবতারবাদ।

এই অবতারবাদ প্রচারিত হয় পৌরাণিক যুগে।

অবতারবাদে প্রথমেই মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হয় যে, সেই

প্রাথমিক শকা অসীম পরম পুরুষ শ্রীভগবান কখনো এই ক্ষুদ্র

জীবের বা মানবের আধারে নামিয়া সসীম হইয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীভগবানের অসীমত্ব কি প্রকার, তাহা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিতে

পারার ফলে এই শঙ্কা দেখা দেয়। তাঁহার অসীমত্ব—জড়ত্বের অসীমত্ব

নহে, চৈতন্ত্যের অসীমত্ব। একটা খুব প্রকাণ্ড জড় পদার্থকে খুব ছোট

জড় আধারের ভিতর রাখিতে পারা যায় না, ইহা সত্য। কিন্তু যিনি

শুদ্ধচৈতন্ত্যস্বরূপে অসীম, তিনি ক্ষুদ্র সসীম স্থূল আধারের ভিতর

অনায়াসে থাকিতে পারেন। অসীম বৈদ্যাতিক শক্তি ছোট ছোট

লোহার তারের ভিতর অবস্থান করে। ইহা সর্বদা আমরা দেখি।

শ্রীতি তাই বলিয়াছেন—অণোরণীমান্ মহতো মহীমান্, তিনি অণু

হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ।

এক চৈতন্ত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম বিশ্বের কি চেতন, কি অচেতন, সকল

পদার্থের মধ্যে অমুখ্যত—বেদান্তের বাণী। এই দৃষ্টিতে দেখিয়া

বলিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান অজ্ঞার্থামীরূপে সকল পদার্থেই

যখন বিদ্যমান, তখন তিনি জীবের আধারে তো অবতীর্ণ হইয়াই

আছেন, অতএব জীবমাত্রই তাঁহার অবতার। এই ধারণাও ঠিক

অবতারে ও নহে। জীবমাত্রই অবতার হইতে পারে না।

জীবে প্রভেদ সকল জীবের আধারে শ্রীভগবান অমুখ্যত হইলেও,

তাঁহার চৈতন্ত্যাংশের প্রকাশের ভারতম্য আছে। তিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ।

চৈতন্ত্য সর্বভূতে বর্তমান সত্য, কিন্তু ইহা সর্বভূতে সমভাবে প্রকাশমান

নহে। একগাছা তৃণে যেটুকু চৈতন্যের প্রকাশ, একটি মানুষে তাহার

প্রকাশ অনেক গুণ বেশী; আবার, একটি মানুষে যেটুকু চৈতন্যের

প্রকাশ, এক মানুষ-অবতारे বা নরদেহধারী অবতारे তাহার প্রকাশ অনেকগুণ বেশী। উদ্ভিজ্জ জীবে চৈতন্যের প্রকাশ এক কলা; স্বেদজ্জ জীবে বা মংশ-মশকাদিতে দুই কলা; অণুজ জীবে বা পক্ষী প্রভৃতিতে এবং চতুষ্পদ জরায়ুজ জীবে বা পশু প্রভৃতিতে তিন কলা। চারি প্রকার স্থলদেহধারী জীবের ভিতর মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই, মনুষ্যে চৈতন্যের প্রকাশ চারি কলা। নরদেহধারী অবতার ঠাহারা, তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ নয় হইতে যোল কলা। অবতারগণের ভিতরও চৈতন্য-প্রকাশের তারতম্য আছে। (১)

অবতার নরদেহধারী হইলেও সাধারণ মনুষ্য নহেন—তিনি মায়া-মনুষ্য। প্রধানতঃ, অবতारे ও সাধারণ মনুষ্যে এই কয়টি বিষয়ে অবতारे ও সাধারণ প্রভেদ—(ক) মানুষ প্রারম্ভ কর্মফলভোগের মনুষ্যে প্রভেদ
জন্য পিতামাতার রজোবীৰ্যজাত স্থলদেহ ধারণ করে, কিন্তু অবতারের স্থলদেহ কেবল রজোবীৰ্যজাত নহে—শুদ্ধ মায়ার দ্বারা রচিত। গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাস্মায়মায়া, নিজের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজের মায়ার দ্বারা দেহধারণ করি। (২) জননীর গর্ভে বাস এবং জননীর গর্ভ-যন্ত্রনা ইত্যাদি মায়া-কল্পিত।

(খ) মানুষের আত্মজ্ঞান অবিষ্কার বা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু অবতারে আত্মজ্ঞান অনাচ্ছাদিত ও অলুপ্ত। নরদেহধারণের পরও অবতারের ভিতর এই দিব্যজ্ঞান বর্তমান থাকে যে, তিনি এবং জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এক এবং তাঁহার এই স্থলদেহধারণ মায়িক মাত্র; তিনি স্বেচ্ছায় মায়া-রচিত দেহ ধারণ করিলেও, তাঁহার তৃতীয় চক্ষু বা

(১) প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মের কলা বা অংশ নাই। ভিন্ন ভিন্ন আধারে তাঁহার চৈতন্য-প্রকাশের তারতম্য বুঝাইতে কলা শব্দ ব্যবহৃত।

(২) গী., ৪।৬

প্রজ্ঞানেত্র সর্বদা মায়াতীত বস্তু নিরীক্ষণ করে। অবতারগণের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই পার্শ্বদগণের কাছে ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা শ্রীভগবানের মূর্ত রূপ। সচরাচর মানুষ আত্মজ্ঞান তো দূরের কথা, দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতে চায় না; এতদূর অবিজ্ঞান। এই অবিজ্ঞান প্রভাববশতঃ যখন মানবের জীবন-যাপন-প্রণালী নিম্নাভিমুখী হইয়া ক্রমশঃ পশুর স্তরে নামিয়া যায়, তখন তাহাকে পুনরায় তাহার দিব্য প্রকৃতিতে উঠাইতে অবতারের আবির্ভাব হয়। অবতার তাঁহার স্বীয় জীবনের উজ্জল দৃষ্টান্ত সাধারণ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করেন, মানুষ তদ্বাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং সাধনার দ্বারা দিব্য প্রকৃতি লাভ করে। তাই বলা হয় যে, শ্রীভগবান অবতাররূপে নীচে নামিয়া আসেন অধঃপতিত মানুষকে উপরের প্রকৃতিতে উঠাইবার অভিপ্রায়ে।

(গ) মানুষ ইহজন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করে পূর্বজন্মের কর্মফলে, অবতার তাহা করেন না। অবতারের কর্মফলভোগের প্রশ্ন নাই। তিনি বাহ্যতঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, ইহাও মায়িক মাত্র। আমরা দেখি, রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণে শ্রীরামচন্দ্র দুঃখে বিলাপ করিয়াছিলেন, জরাসন্ধের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উৎপীড়িত শ্রীকৃষ্ণ দুঃখে মথুরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সব ঘটনা তাঁহাদের অভিনয় মাত্র মানবের সাজে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান অভিনয় করেন মাত্র। প্রকৃত সুখ-দুঃখের বোধ অবতারের নাই।

সপ্তম ব্রহ্ম, মায়াদীশ (১)। তিনি মায়ার বা ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির

সহিত যুক্ত হইয়া যে সব অপ্রকট ও প্রকট কার্য করেন, তাহার নাম
লীলা ও —লীলা। লীলার অর্থ, বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়া।

অবতারবাদ জীব যত কিছু কাজ করে প্রয়োজনবশতঃ, তাহার
প্রয়োজন মিটাইতে। অতীত না থাকিলে প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ
জীবের অভাব আছে, তাই প্রয়োজনও আছে। পরমেশ্বরের অভাব
নাই, তাই প্রয়োজনও নাই। তবুও তিনি যে কাজ করেন, তাহা
তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। ইহাই তাঁহার লীলা। লীলা দ্বিবিধ—প্রকট
এবং অপ্রকট। যাহা মানুষের চক্ষুগোচর, তাহা প্রকট ; এবং যাহা
মানুষের চক্ষুগোচর নহে, তাহা অপ্রকট। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-
সংহাররূপ পরমেশ্বরের লীলা—অপ্রকট। স্থূললোকে অবতরণের পর
স্থূলদেহধারী অবতাররূপে তাঁহার সব লীলা—প্রকট। লীলাবাদের
সহিত অবতারবাদ জড়িত। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক অপ্রকট লীলা
প্রবাহরূপে নিত্য, অর্থাৎ চিরস্থায়ী। স্থূলশরীরী অবতাররূপে প্রকট
লীলা অনিত্য, অর্থাৎ অবতার-কাল পর্যন্ত স্থায়ী।

পরমেশ্বরের অবতরণ বা শরীর-প্রবেশ মুখ্যতঃ তিন প্রকার—
গুণাবতার, লীলাবতার ও আবেশাবতার। অপ্রকট লীলায় তিনি
অবতারের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন স্মৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপে
প্রকার-ভেদ অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন ;
এই তিন দেবতার সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের এক একটির
প্রাধান্য থাকায়, তাঁহারা পরমেশ্বরের গুণাবতার। পৃথিবীলোকে
মৎস্ত-কুর্মাди স্থূলদেহধারী জীবের মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি
প্রকট লীলা করেন বলিয়া মৎস্ত-কুর্মাদি দশ অবতার, তাঁহার
লীলাবতার। পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি শক্তির দ্বারা আবিষ্ট মহাপুরুষ-
গণ, তাঁহার আবেশাবতার ; যথা—পুরাকালে সনকাদি এবং
বর্তমান কালে শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ।

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ অপ্রকট লীলাত্রয়ের মধ্যে স্থিতি-লীলার দেবতা, শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি বা রক্ষণ করিতে কখন কখন বিষ্ণুর বিষ্ণুকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা দশাবতার করিতে হয়। মৎস্ত-কূর্মাদি দশ অবতার, বিষ্ণুর ঐ প্রকট লীলার জন্ত; অতএব, তাঁহার বিষ্ণুর দশাবতার। শ্রীভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ আকস্মিক নহে। তিনি অসময়ে আসেন না, যথাকালে আসেন। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন— যখন পৃথিবীতে ধর্মের পতন ও অধর্মের অক্ল্যুথান হয়, তখন আমি অবতীর্ণ হই সাধুদিগের রক্ষার জন্ত, দুষ্টিদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য। (১) শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও শ্রীভগবতী অহরূপ উক্তি করিয়াছেন। (২) বর্তমান শ্বেতবরাহ কল্পে, বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে, বর্তমান অষ্টাবিংশসংখ্যক মহাযুগে বিষ্ণুর দশাবতারের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত। বস্তুতঃ, স্থিতি-লীলার অহরূপে শ্রীবিষ্ণুকে কতবার অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতীতে পূর্ব পূর্ব কল্প-মন্বন্তর-মহাযুগে তিনি যে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ভাবী কল্প-মন্বন্তর-মহাযুগে (৩) কতবার যে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা গণনার বস্তু নহে। এই কারণ বিষ্ণুভাগবত বলেন—অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ। শাস্ত্রকথিত বিষ্ণুর দশাবতার—মৎস্ত, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ (৪),

(১) গীঃ, ৪।৭-৮

অবতারগণ ধর্ম-প্রবর্তক নহেন—ধর্ম-সংস্থাপক।

(২) চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫

(৩) কল্পাদির ব্যাখ্যা ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞানিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অবতারের শ্রেণীভুক্ত করেন না, তাঁহার হুলে হলধারী বলরামকে এক অবতার বলেন।

শ্রীবুদ্ধ এবং কঙ্কি। শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণে শ্রীভগবানের ধোল কলা চৈতন্তের প্রকাশ। দশাবতারসম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ। প্রলয়কালে (৫) বেদ প্রলয়-পর্যোধি-জলে নিমগ্ন ছিল। (৬) শ্রীবিষ্ণু মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া বেদের উদ্ধার করেন—ইহা মৎস্তাবতার। তারপর, পৃথিবী পুনরায় জলপ্লাবিত হইলে তিনি কূর্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন—ইহা কূর্মাবতার। পৃথিবী আবার জলপ্লাবিত হইলে, তিনি বরাহরূপে পৃথিবীকে দন্তদ্বারা ধারণ করেন এবং মহাবল হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন—ইহা বরাহ-অবতার। তাহার পর, হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা এবং ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং ভক্ত প্রহ্লাদের বিনাশের জন্ত চেষ্টা করিতে থাকে, তখন শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীকে এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন—ইহা নৃসিংহাবতার। তারপর, যখন দৈত্যরাজ বলির দর্পে পৃথিবী ভাঙ্গাক্রান্ত হয়, তখন বামনরূপে তিনি ছলনার দ্বারা অতিদর্পী বলির দর্প চূর্ণ করেন এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেন—ইহা বামনাবতার। তারপর, যখন ক্ষত্রিয়-প্রতাপে পৃথিবী তাপিত হয়, তখন তিনি পরশুরামরূপে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন—ইহা পরশুরাম-অবতার। তারপর, যখন রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়, তখন তিনি

(৫) এখানে এই প্রলয় শব্দে দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয় বুঝায় না। প্রতি কালে চৌদ্দ মন্বন্তরের পর এক নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে। অতএব, এখানে বর্তমান মন্বন্তরে বর্তমান মহাযুগে পৃথিবীর জলমগ্ন হওয়ার অবস্থাকেই প্রলয় বলা হইয়াছে।

(৬) তখন মানব-সৃষ্টি হয় নাই। অধুনা ভূতত্ত্ববিদগণও বলেন যে, প্রাক্-মানবীয় যুগে তুষার-যুগ (Glacial Age) ছিল এবং সেই তুষার-যুগে পৃথিবী তুষারগলিত জলে কয়েকবার মগ্ন হইয়াছিল। ঋষদে, জৈমিন্যে এবং বাইবেলে ইহার উল্লেখ আছে। বাইবেল ইহাকে Deluge বলিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্ররূপে রাবণকে বধ করেন—ইহা শ্রীরামচন্দ্র-অবতার। তারপর, কংসাদি অঙ্গরগণের এবং দুৰ্যোধনাদি অধর্মপরায়ণ মিথ্যা-চারীদিগের অধর্মের আশুগে পৃথিবী যখন দগ্ধপ্রায় হয়, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে তাহাদের সংহার করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণ-অবতার। তারপর, যখন বৈদিক যজ্ঞকর্মের নামে অবাধ নৃশংস পশু-হত্যায় পৃথিবী নরক-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন তিনি জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীবুদ্ধরূপে সেই ব্যাপক পশুহত্যার নিবারণ করেন—ইহা শ্রীবুদ্ধ-অবতার। বর্তমান কলিযুগের শেষভাগে যখন অধর্ম-অসত্যের পূর্ণ প্রভাবে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইবে, তখন শ্রীবিষ্ণু কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধর্মাচারীদিগকে সংহার করতঃ ধর্ম ও সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন—ইহা কঙ্কি-অবতার। কঙ্কি ব্যতীত অপর নয় অবতার হইয়া গিয়াছে। বিগত নয় অবতারের ভিতর শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ ঐতিহাসিক পুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র শুধু অযোধ্যাপতি ছিলেন না; কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অধর্ববেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং বর্ণাশ্রমধর্মের ও সাকারোপাসনার প্রবর্তক। রামায়ণ মহাকাব্য হইলেও, তাহার মূল কাহিনী ঐতিহাসিক। মহাভারতে এবং বিষ্ণুপুরাণ, स्कन्दপুরাण, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতিতে রামোপাখ্যান কথিত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও রামাখ্যান নানাভাবে স্থান পাইয়াছে। ব্যাকরণকর্তা পাণিনিও রামাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, শ্রীরামচন্দ্র যে ঐতিহাসিক পুরুষ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ডে বর্ত্ত মন্ত্রে স্পষ্ট পাওয়া যায়। উপনিষদের ঋষি সেখানে বলিয়াছেন যে, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অজিতার পুত্র যৌর নামক একজন ঋষির নিকট শিষ্যরূপে গুরুবয়জ্ঞদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষাভ্যাস করেন এবং অন্য উপাসনার প্রতি স্পৃহাহীন হন। শ্রীকৃষ্ণের

ঐ শিক্ষাপুত্র ঘোর আঙ্গিরস, ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলে ৩৬ স্তকের মন্ত্রত্রয়ী
ঋষি। বেদের এক আরণ্যকেও শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট নামোল্লেখ আছে।
ঈশ্বর (Jesus) জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণ
রচিত। পাণিনিতেও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী উল্লিখিত। মহাভারত
ব্যাসদেবের রচিত। ব্যাসদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। অতএব,
মহাভারতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে
প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব সর্ববাদিসম্মত, সে সন্দেহে কিছু
বলা নিম্নয়োজন।

দশাবতারের ভিত্তর ঐতিহাসিক নহে প্রথম ছয়টি—মৎস্ত, কূর্ম,
বরাহ, নৃসিংহ, বামন এবং পরশুরাম। বামনকে এবং পরশুরামকে
মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভে ধরিলেও, মৎস্ত-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহকে তাহার পূর্বে
বলাই কর্তব্য। স্থলশরীরী জীবের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। মানবের
আধারে শ্রীভগবানের আবির্ভাব দোষযুক্ত না হইলেও, মৎস্ত-কূর্মানি-
রূপ মানবের নিকট জীবের আধারে তাঁহার আবির্ভাবের কথার
অনেকের মনে যেন একটা ধাক্কা লাগে। বুঝিয়া দেখিলে, আর সে
ধাক্কার কারণ থাকে না। শ্রীভগবান সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। নিকট
জীবের মাঝেও যখন তিনি আছেন, তখন তিনি লীলাবশতঃ সেই
সকল জীবেরও মায়িক দেহ ধারণ করিতে পারেন। যদি ধরা যায় যে,
মৎস্ত-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম এই ছয় অনৈতিহাসিক অবতার
সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এক সুন্দর কাব্য মাত্র, তাহা হইলেও বলা যায়
যে কাব্যেরও মূল্য আছে। পৌরাণিক কাহিনীতে উচ্চতম সত্যের
উপদেশ আছে। পৃথিবী যখন জলমগ্ন (১), তখন শ্রীভগবান অবতীর্ণ

(১) এই পৌরাণিক কাহিনীর মতে, বর্তমান মহাব্যুৎসবের আদিতে মৎস্ত-কূর্ম-বরাহ
এই প্রথম তিন অবতারের আবির্ভাবের প্রাক-কালে পৃথিবীর উপর তিন বার মহা-

হইলেন মৎস্তরূপে। মৎস্ত জলচর। কাজেই, সেই মহাপ্রাণবনে মৎস্ত-রূপ ধারণ ছাড়া আর অত্র উপায় ছিল না। মৎস্তরূপে তিনি উদ্ধার করিলেন বেদ। বেদ, পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীতে ধর্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীভগবানের এই বেদোদ্ধার। জল হইতে স্থলের জন্ম। জল ও স্থলের মধ্যবর্তী সময়ে উভয়ের সমান অধিকার। তখন জন্মিল উভয়চর জীব—কূর্ম। তাই শ্রীভগবান সেই সময়ে কূর্মরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পরবর্তীকালে জলের অপেক্ষা স্থলের প্রাধান্ত। তখন জন্মিল স্থলচর জীব—বরাহ। তাই, সেইকালে তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিলেন। তাহার পরবর্তীকাল পশু ও মানুষের মাঝামাঝি। তখন মানুষের সৃষ্টি হয় নাই বটে, তবে পশুতে মানুষের সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। তাই, সেকালে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নর-সিংহরূপে। তাহার পরবর্তীকাল, মানুষের। তবে তখনো মানুষ পূর্ণ মানুষ হইতে পারে নাই; সেইজন্ত—বামন। মতান্তরে, মানব-সৃষ্টির পূর্বে ধরাপৃষ্ঠে অতিকায় জীবজন্তু বাস করিত। তাহাদের শব্দহং আকৃতির সহিত তুলনার মানবের আকৃতি হইল খুব ছোট। সেই কারণে তখন মানবকে বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার দেখাইত। কাজেই, সেকালে তিনি অবতীর্ণ হইলেন বামনরূপে। তাহার পরবর্তীকালে মানুষ পূর্ণ মানুষ হইয়াছিল। (২) সেই নিমিত্ত তখন শ্রীভগবান অবতীর্ণ পূর্ণ মানব

প্রাণবন বটে। অথবা ভূবার-প্রাণবন সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন তাহা বটে দুইবার; আর মার্কিন পণ্ডিতগণ (Americans) বলেন, চারবার। তাহাদের মতে, শেষ ভূবার-প্রাণবন বটয়াছিল দশ হাজার বৎসর পূর্বে।

(২) নব্য ভূ-বিজ্ঞান বলেন—প্রথমে জলচর, পরে উভয়চর এবং তার পরে ভূচর প্রাণীর উৎপত্তি; ভূচর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনধারার প্রথমে বনমানুষ, গরিলা ইত্যাদি এবং সর্বশেষে মানুষ।

পরশুরামরূপে। মানব তখন ছিল অরণ্যবাসী, তাই পরশুরামের হাতে কুঠার। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর দশ অবতারগণের ভিতর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজন আজকাল শ্রীবিষ্ণুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন তাঁহারা ই শ্রীবিষ্ণু বলিয়া পূজিত। শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র ঐতিহাসিক দশরথ-পুত্র নহেন। রমস্তু যোগিনো যত্র ইতি রামঃ,—যোগিগণ ষাঁহাকে ধ্যানের সাহায্যে লাভ করিয়া তৃপ্ত হন, তিনিই রাম। অর্থাৎ, তিনিই পরব্রহ্ম। (৩) শ্রীকৃষ্ণও কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বসুদেব-পুত্র নহেন। বসতি ইতি বাসু,—যিনি সর্বভূতে বাস করেন, তিনি বাসুদেব ; অর্থাৎ, পরব্রহ্ম। মহাত্মারতে এবং গোপালপূর্বতাপনীয় উপনিষদে কৃষ্ণ শব্দেরও ব্যুৎপত্তিলক্ষ্য অর্থ পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। (৪) অজ্ঞ পুরাণে কথিত হইয়াছে—ভক্ত-দুঃখকর্মিষাৎ কৃষ্ণঃ, যিনি ভক্তের দুঃখ কর্ষণ বা নাশ করেন তিনি কৃষ্ণ। অর্থাৎ, কৃষ্ণই ভক্তের ভগবান। উপনিষদ বলেন—উপাসকগণের ধ্যানের জন্য নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অবিন্যাসহিত, অমূর্ত ব্রহ্ম অবতারের রূপ পরিগ্রহ করেন। (৫) তাৎপর্য—অমূর্ত ব্রহ্মের ধ্যান উপাসকগণের পক্ষে অতীব কঠিন, সেই নিমিত্ত ধ্যানের সুবিধার জন্য ব্রহ্ম স্বয়ং মূর্তিগ্রহণ করিয়া উপাসকগণের কাছে উপস্থিত হন। অনেক

(৩) রমস্তু যোগিনোহনস্তুে নিত্যানন্দং চিদাম্বনি।

ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।

—রাঃ পুঃ উঃ, ১।৬

(৪) ১৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকার মূল লোক ত্রুট্য।

(৫) চিন্নরত্নাধিতীয়ত নিকলত্পানরীরিণিঃ।

উপাসকানাং কার্ধার্বং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

—রাঃ পুঃ উঃ, ১।৭

প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীমামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া ভাগবত চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যেমন—তুকারাম, রামদাস, জ্ঞানদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস প্রভৃতি।

হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মেও প্রকারান্তরে অবতারের পূজা হয়। খ্রীষ্টপস্থিগণ ঈশ্বর (Jesus) পূজা করেন শ্রীভগবানের মধ্যস্থ (Mediator) (৬) বা পুত্র স্বরূপে। ইসলামপস্থিগণ হজরত মহম্মদের পূজা করেন শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহস্বরূপে। মার্কিন (America) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে অবতারকে বলা হয় মধ্যস্থ (Mediator) বা পরিত্রাতা (Saviour); কেননা, তিনি শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের মিলন-সাধন করেন। হিন্দুধর্মাস্তর্গত ব্রাহ্মণ্যসমাজ পূর্ণভাবে অবতারবাদ গ্রহণ করিয়াছেন; আর্যসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ ইহা গ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ণুর অবতার ব্যতীত শিবের এবং দেবীর অবতার-প্রসঙ্গও হিন্দুশাস্ত্রে আছে। শিব, সংহার-দেবতা। অতএব, ব্রহ্মাণ্ডের হিতি-

রক্ষণের জন্য তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রয়োজন হয়। তবে, তাঁহার ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ কখন কখন তিনি প্রকট মূর্তি ধারণ করেন, যেমন অজুনকে দর্শন দিয়াছিলেন কিরাতরূপে। শিব আবার জ্ঞানগুরু—জ্ঞানের দ্বারা তিনি ভব-ভয় হরণ করেন। জগতে অবিজ্ঞার প্রভাবে জ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে, তিনি কখন কখন কোন যুক্ত পুরুষের অন্তরে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় জ্ঞানশক্তি-সঞ্চারে জগতের অজ্ঞান-

(৬) For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus ;

কল্প দূর করেন। সেই সকল মহাপুরুষ, শিবের আবেশাবতার। যেমন—বতিবর জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য।

ভিন্ন ভিন্ন কালে দেবী শ্রীভগবতীর আবির্ভাবের বা অবতরণের বিষয় শ্রীশ্রীচণ্ডী অপূর্ব কাব্যময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। জগতে দেবান্নর-সংগ্রাম অহরহঃ চলিতেছে অন্তরে-বাহিরে কি স্তম্ভ, কি ছল, স্তরে। জগতের অভ্যুদয়-পথে বাহারা মহাবাধা সৃষ্টি করে, তাহারা

অন্নর; আর, বাহারা সেই সকল মহাবাধা
দেবীর অবতার অতিক্রম করিয়া জগৎকে অভ্যুদয়-পথে পরিচালিত

করেন, তাঁহারা দেবতা। অন্নরগণ জগতের অমঙ্গলস্বরূপ এবং দেবতাগণ জগতের মঙ্গলস্বরূপ। বিধাতার এই বিপুল বিশ্বরাজ্যে দেব-শক্তি ও অন্নর-শক্তি চিরকাল বিদ্যমান। মঙ্গল থাকিলেই অমঙ্গল থাকিবে, অমঙ্গল থাকিলেই মঙ্গল থাকিবে। কাজেই, বিশ্ব-সত্তায় এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। এই দেবান্নর সংগ্রামে মাঝে মাঝে আত্মরিক শক্তি এত প্রবল হইয়া উঠে যে, দেব-শক্তি তাহার সম্মুখে ভিঙিতে পারে না; তখন জগতে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেইরূপ সন্ধিক্ষণে মহাশক্তিরূপা দেবী শ্রীভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া আত্মরিক শক্তিকে দমন করেন এবং জগতের অভ্যুদয়-পথ বাধামুক্ত করিয়া দেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই সার কথা। মানব-সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির স্তম্ভ স্তরে শ্রীভগবতী মহাকালী—মহালক্ষ্মী—মহাসরস্বতী-রূপে অবতীর্ণা হইয়া মধুকৈটভাদি অন্নরগণের নিপাত করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম-মধ্যম-উত্তর চরিত্রে সবিস্তারে বর্ণিত। সর্বশেষে শ্রীভগবতী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তাঁহার ভাবী অবতারসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়া যান। (১) তাঁহার সাতটি ভাবী অবতার তিনি

বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। সেই সাত অবতার—নন্দা, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকন্তরী, দুর্গাদেবী, ভীমা এবং জামরী। এই সাত অবতারের ভিতর নন্দাবতার হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ছয় অবতার এখনো হয় নাই, পরে হইবে। সাত অবতারই বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে। দেবীর এই সকল অবতার স্মৃষ্ণরীয়ে ও স্মৃষ্ণলোকে; অস্তপক্ষে, বিষ্ণুর দশাবতার স্থল শরীরে ও স্থল লোকে।

মহুষ্ণলোকে শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারগণ ব্যতীত সময়ে সময়ে যুগাচার্যগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।

যুগাচার্য ও

সিদ্ধপুরুষ

তাঁহাদের মুখ্য কাজ, যুগে যুগে যুগোপযোগী শাস্ত্রার্থ-প্রকাশ। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম-তেজ বিকীর্ণ হইয়া সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে।

যেমন—শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিব্বাকাচার্য প্রভৃতি। তাঁহারা দীক্ষারিষ্ট পুরুষ। সেই কারণ, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের আবেশাবতার বলা যাইতে পারে। কাহারো ভিতর বিষ্ণুর আবেশ, কাহারো ভিতর শিবের আবেশ। এই সকল যুগাচার্য ভিন্ন আরো এক শ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন—সিদ্ধপুরুষ। যে সকল মহাপুরুষ অবতারগণের নিরূপিত সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া সাধনার সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ। তাঁহারা পূর্ণকাম ও জীবমুক্ত হইয়া লোক-কল্যাণে রত থাকেন। তাঁহাদের স্বার্থ-চেষ্টা থাকে না। অবতার ধর্ম-বিপ্লব-কালে ধর্ম-সংস্থাপন করেন; সিদ্ধপুরুষ অবতার-সংস্থাপিত ধর্মের আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিয়া জন-সমাজে অলঙ্কার দৃষ্টান্তরূপ হন এবং তদ্বারা সেই ধর্মকে পুষ্ট রাখেন। বিষ্ণু, শিব, শিবা ও তাঁহাদের অবতারগণকে উপাস্যরূপে উপাসনা-ভেদের কালে সিদ্ধপুরুষ-গণের মধ্যে উপাসনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও তাঁহারা সমশ্রেণীভূক্ত।

অষ্টম অধ্যায় ।

যোগ-সাধনা :

পূর্বে কথিত হইয়াছে, (১) ধর্মের দুই দিক—তত্ত্ব এবং সাধনা । হিন্দুধর্মে এই দুই দিকের নির্দেশ আছে । সাধনার নির্দেশ এত বেশী যে, হিন্দুধর্মকে সাধনমূলক বলিলে অত্যাুক্তি হয় না । আমাদের যোগশাস্ত্রগুলি হিন্দুধর্মের বিজ্ঞানসম্মত সাধনার দিক বা ব্যবহারিক দিক । হিন্দুধর্মের চরম সাধ্য বস্তু, মুক্তি । ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুক্তি (২) । ইহা সাধন-সাপেক্ষ । যোগশাস্ত্রসমূহে সেই সাধনার প্রণালী বিলিপিত হইয়াছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগদর্শনের আলোচনার আরম্ভে (৩) বলা হইয়াছে, যোগ শব্দের দুই অর্থ । মুখ্যার্থ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্ত্মার সংযোগ অর্থাৎ মিলন (৪) । গৌণার্থ—সেই মিলনসাধনার চেষ্টনা বা ক্রিয়া । যোগশাস্ত্রে ঐ মিলনসাধনার ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া বহু হইলেও বস্তুতঃ যোগ

(১) ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(২) ১৮২-১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(৩) ২৭-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(৪) সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাঙ্গপরমাত্মনোঃ ।

—যোগী বাজবল্লভ, ১।৪০

ব্রহ্মই পরমাত্মা । জীবাঙ্গ-পরমাত্মার মিলনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ।

একই প্রকার—জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ। গোণ অর্থে প্রক্রিয়া-ভেদে সাধারণতঃ যোগ-সাধনা সাত প্রকার—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। মন্ত্রজপ করিতে করিতে যে মনোভয় হয়, তাহার নাম—মন্ত্রযোগ। বাহু বা অভ্যন্তর কোন পদার্থের উপর চিন্তকে সন্নিবিষ্ট করিলে যে চিন্তাভয় হয়, তাহার নাম—লয়-যোগ। মন্ত্রযোগ এবং লয়যোগ এই দুইটিকে ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি অন্ত্র যোগের অন্তর্ভুক্ত করা বাইতে পারে। এখানে হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এই পাঁচটি প্রধান যোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

[এক]

হঠযোগ :

শরীরঃ ব্রহ্ম-মন্দিরং, শরীর ব্রহ্মমন্দির। শরীরের ভিতর ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত ; অতএব, শরীর ব্রহ্মের মন্দিরস্বরূপ। আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া মন্দিরকে যেমন পবিত্রভাবে রাখা কর্তব্য, তেমনি বাহু ও অভ্যন্তর মলরাশি পরিষ্কার করিয়া শরীরের পবিত্রতা-সাধন কর্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—নারমাত্মা বলহীনেন লভ্য, আত্মা বা পরমাত্মা বলহীনেন দ্বারা লভ্য নহে। (৫) বল, অর্থাৎ দেহের বল এবং মনের বল। দেহ, মনের আধার। দেহ যদি অসুস্থ ও দুর্বল হয়, মনও হইয়া পড়ে অসুস্থ ও দুর্বল। সেই মন লইয়া আত্মাহুসন্ধান সম্ভব নহ, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা। কাজেই, যোগ-সাধনার

প্রথম কথা—দেহকে সুস্থ, সবল ও পরিষ্কার রাখ। যে সকল প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে ঐরূপ রাখা যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন হঠযোগ। ‘হ’ শব্দে স্বর্ষ এবং ‘উ’ শব্দে চন্দ্র বুঝায়; ‘হঠ’ শব্দে স্বর্ষ-চন্দ্রের একত্র সংযোগ বুঝায়। এখানে ইঁড়াকে চন্দ্র এবং পিজলাকে স্বর্ষ বলা হইয়াছে। মেরুদণ্ডের রক্তের ভিতর সুবুয়া নাড়ী। এই সুবুয়ার বহির্দেশে বাম পার্শ্বে ইঁড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিজলা নাড়ী মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া নাসাপুট পর্যন্ত গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, ভৌতিক স্থল দেহে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান সুবুয়া—ইঁড়া—পিজলা এই তিনটি। হঠযোগের অর্থ, ইঁড়া ও পিজলার একত্র সংযোগ। ইঁড়া ও পিজলার ভিতর দিয়া অস্ত্র নাড়ীসমূহের সাহায্যপ্রাপ্ত শক্তি সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়। ইঁড়া ও পিজলার সামঞ্জস্যে প্রাণ-শক্তির সামঞ্জস্য ঘটে এবং তাহার ফলে মূলাধারে যে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে, তাহা জাগরিত হয়। হঠযোগ চান—এই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে ও সঞ্চারে দেহের অস্থিপুঞ্জকে দ্বীচির অস্থির মত শক্ত করিয়া তুলিতে, যেন তাহার অনায়াসে জরা-বাধক্য-মরণ জয় করিতে পারে।

ঐ উদ্দেশ্যে হঠযোগ কতকগুলি শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—অন্তর্ঘোষি, আসন ও মুদ্রা। দেহাভ্যন্তরে নাড়ীছুঁড়ী পরিষ্কার-করণ—অন্তর্ঘোষি।

অন্তর্ঘোষি

আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে অনেক বিবাক্ত পদার্থ থাকে। সেই বিষসমূহ উদরের ভিতর জমিতে থাকে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গেও অনেক বিষ বাহির হইতে দেহের

ভিতর প্রবেশ করে। উদরস্থ নাড়ীসকল মলানিতে দূষিত থাকে। দেহাভ্যন্তরে এই সকল বিষ ও আবর্জনা হইতে যত রোগের উৎপত্তি। সেই কারণ, প্রয়োজন হয় নাড়ী-শোধনের। শরীরস্থ প্রধান ষাত্ত্ব তিনটি—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবল হইলেই রোগের সৃষ্টি। অঙ্গধৌতির দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায় এবং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। বস্তি বা অঙ্গনালী-ধাবন, ধৌতি বা উদর-ধাবন এবং নেতি বা নাসা-ধাবন প্রভৃতি অঙ্গধৌতির বিবিধ প্রকরণ। আজকাল চিকিৎসকগণও সময়ে সময়ে রোগীর অঙ্গধৌতির ব্যবস্থা করেন, কখন স্বস্ত্রসাহায্যে, কখন বা ঔষধ-সাহায্যে।

অঙ্গভ্রাস বা হস্তপদাদির সংস্থান-বিশেষ—আসন। এক এক ভাবে অঙ্গভ্রাসই এক একটি আসন। অঙ্গন্যাস করা আসন
যায় বিবিধ প্রকারে, তাই আসনও বিবিধ। হঠ-যোগে আসনের রকম অনেক—চুরাশী প্রকার। তন্মধ্যে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, শীর্ষাসন, ময়ূরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, সর্বাঙ্গাসন, এবং মৎস্তাসন উল্লেখযোগ্য। পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও স্বস্তিকাসন ধ্যান-ধারণা-জপের উপযোগী। পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন, এই দুইটি আবার ধ্যানের পক্ষে খুব উপযোগী। অন্য আসনগুলি ব্রহ্মচর্য-সাধন, স্বাস্থ্য-পালন ও কুণ্ডলিনী-আগরণের সহায়ক। শীর্ষাসন, ময়ূরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, সর্বাঙ্গাসন এবং মৎস্তাসন আজকালও অভ্যাস করিতে পারা যায়

এবং তাহাতে ফল পাওয়া যায়। (১) এই পাঁচটি আসন ছাত্র-
স্বকগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

প্রাণায়াম ও ধ্যান-ধারণাদির উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ দেহ-ভঙ্গি—

মুদ্রা। হঠযোগে মুদ্রা অনেক প্রকার। অমুদ্রা-
মুদ্রা
নাড়ীর তিতর দিয়া প্রাণশক্তি-পরিচালনের পক্ষে

অতীব ফলজনক যে সকল মুদ্রা আছে, তন্মধ্যে মহামুদ্রা—কেশরীমুদ্রা—
মহাবেদমুদ্রা এই তিনটি উল্লেখযোগ্য। হঠযোগের ত্রাটক মুদ্রা
অপ্রসিদ্ধ। ত্রাটককে স্বতন্ত্র ত্রাটকযোগও কহে। ইহা মনকে স্থির
করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সকল শ্রেণীর যোগীর কাছে এই ত্রাটক
আদরণীয়। আস্তর বা বাহু কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নাম,
ত্রাটক। ক্রমবধি মধ্যস্থ বিন্দুকেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন
নাড়ীর মিলন হইয়াছে বলিয়া এই বিন্দুকেই ত্রিকূট বা ত্রিবেণী বলে।
প্রধানতঃ এই ত্রিকূটে দৃষ্টি বদ্ধ রাখাই ত্রাটক নামে প্রসিদ্ধ। ত্রাটক-
সিদ্ধ হইলে মন স্থির হয়। তাহা ব্যতীত চক্ষুর দোষ নষ্ট হয়, নিদ্রাতজ্রাদি
আয়ত্তাধীন হয় এবং চক্ষুর রশ্মি-নির্গম-প্রণালী বিশুদ্ধ হয়। যোগশাস্ত্র
এই ত্রাটকের প্রশংসায় মুগ্ধ।

হঠযোগে আসন-মুদ্রাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাহার পক্ষে
বৈজ্ঞানিক বৃত্তি আছে। দেহের প্রাণশক্তি সঞ্চিত হয় মেরুদণ্ডে ও
মস্তিষ্কে এবং তথা হইতে স্নায়ুজঙ্ঘর (Spinal Cord) ও স্নায়ু স্নায়ু-

(১) আসন সম্বন্ধে নানা সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞ
আসনসিদ্ধ লোকের নিকট সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা লওয়াই সুত্বীয় ; নচেৎ, অনেক সময়
প্রমাদ ঘটে।

মণ্ডলীয় ভিত্তর দিয়া বিতরিত হয় দেহ-যন্ত্রের সর্বত্র। এই প্রাণশক্তির
 উৎপত্তি-স্থান সাধারণতঃ রক্ত এবং বিশেষতঃ
 হঠযোগে আসন-
 মুত্রার স্থান স্রষ্ট
 পুরুষের শুক্রগর্ভগ্রন্থিচয় (Seminal glands)
 এবং নারীর গর্ভাশয় (Ovary)। ইহা চাড়া,
 ঘাড়ের নীচে কণ্ঠদেশের উপাঙ্গি (Thyroid Gland) শরীরের গঠন-
 বর্ধনের কাজ করে। হঠযোগের আসন-মুত্রায় এই সকল গ্রন্থি-উপাঙ্গি
 প্রভৃতির কাজ ভালরূপে হয়; সেই নিমিত্ত ইহাতে প্রাণশক্তির সৃষ্টি-
 সঞ্চারণ-বিতরণ হুল্লর চলে। তাহার ফলে দেহ-যন্ত্র সচল ও শক্তিমান
 হইয়া উঠে এবং জরা-বাহক্য-মরণ তাহাকে শীঘ্র গ্রাস করিতে
 পারে না।

ব্রহ্মচর্য-সংযম-সাধন হঠযোগের মূল কথা। ব্রহ্মচর্যের বিশেষ অর্থ—
 বীর্যধারণ। সংযমের অর্থ—ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম।
 ব্রহ্মচর্য ও সংযম
 ব্রহ্মচর্য এবং সংযম সাধনের উপকারিতা বৈদিক
 যুগে বৈদিক ঋষি প্রচার করিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্যে ন তপসা দেবা
 মুত্য়ামপাশ্রত, ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্তার দ্বারা জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে জয় করেন। (২)
 সেই অবধি আজ পর্যন্ত যুগে যুগে সকল ভারতীয় সাধনার মাঝে এই
 দুইটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। (৩) ব্রহ্মচর্যের উপর এত
 জোর কেন, সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে
 না। খাদ্য হইতে অন্নরস বা পাকস্থলীতে ভুক্তজ্বাণিঃস্রুত শুক্রবর্ণ
 রসবিশেষ (Chyle), অন্নরস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস
 হইতে চর্বি, চর্বি হইতে হাড়, হাড় হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে বীর্য

(২) অর্থ, ১১।৫।১৯

(৩) শ্রুতিধর্ম ও ব্রহ্মচর্যের স্থান উচ্চে। ২২১ পৃষ্ঠার পাদটীকা (১) জটব্য।

বা শুভ্র পর পর উৎপন্ন হয়। দেহ-প্রাণের ধারক-পোষক এই সপ্ত
ধাতু—অন্নরস, রক্ত, মাংস, চর্বি, হাড়, মজ্জা এবং বীৰ্য। সপ্তধাতুর
আবার সারাংশ, বীৰ্য। কাজেই, বীৰ্যের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। এই
বীৰ্য মূত্র জলীয় পদার্থরূপে জীবদেহের প্রতি অমুকোষে বিস্তারিত—
প্রাণের প্রাণ। এই বীৰ্যের ক্ষয়-নিবারণই বীৰ্যধারণ—ব্রহ্মচর্য। হঠ-
যোগের উদ্দেশ্য, দেহকে বজ্রের মত শক্ত করা। অথবা বীৰ্যক্ষয়ে
তাহা কখনো সম্ভব হয় না। অতএব, হঠযোগীমাজের প্রথমে পালনীয়
ব্রহ্মচর্য বা বীৰ্যধারণ। (৪) বীৰ্য সঞ্চিত হয় শুক্রগর্ভগ্রন্থিস্থলিতে
(Seminal Glands), নাভির ছয় ইঞ্চি নীচে; সেই স্থানকে যোগী
বড়চক্রের ভাষায় বলা হয়, মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। আসন-মুদ্রা-
প্রাণায়াম-সাধনে এবং সংযমিত জীবন-যাপনে ঐ সঞ্চিত বীৰ্য ছড়াইয়া
পড়ে দেহের সর্বত্র অমুকোষসমূহের ভিতর। শুধু তাহাই নহে।
আসন-মুদ্রা-প্রাণায়ামে ঐ সঞ্চিত বীৰ্য উৎসর্গিত লাভ করে এবং
বেষ্টিপথে (Spinal column) উঠিয়া মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ বৃহত্তর অংশে
(Cerebrum) সংগৃহীত হইয়া ওজঃতে পরিণত হয়। মস্তিষ্কের এই
অংশকে যোগীর বড়চক্রের ভাষায় সহস্রার বা সহস্রদলপন্ন বলা হয়। (৫)
ওজঃ বাহ্যর যত বেশী, ধীশক্তি ও শ্রুতিশক্তি তাহার তত বেশী।

(৪) তন্ময় সর্বপ্রবন্ধে রক্ষ্যো বিন্দুর্হি বোগিনা।

—দত্তাশ্রের-সংহিতা।

(৫) প্রসিদ্ধ পাক্ষাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ Dr. Nicols ঠিক এই কথা অভ্যাসে
উহার ভাষায় বলিয়াছেন—

In a pure and orderly life this matter (অর্থাৎ বীৰ্য) is reabsorbed.
It goes back into the circulation ready to form the finest brain-nerve
and muscular tissues.

প্রতি মানুষের ভিতর আছে এক চৌম্বক শক্তি (personal magnetism)। তাহার সাহায্যে এক মানুষ আকর্ষণ করে অপর মানুষকে নিজের দিকে। যাহার ওজ: যত বেশী, তাহার এই আকর্ষণ-শক্তিও তত বেশী। সেই কারণ, সকল শক্তি-সাধনার মূলে ব্রহ্মচর্য-সাধন।

কালক্রমে হঠযোগের সাধন-প্রণালী বহুবিভূত হইয়া জটিল হইয়া পড়ে। সমস্ত কাজ ছাড়িয়া নিজের ঘরে সারাদিন ইহা লইয়া থাকিলেও ফুরায় কিনা সন্দেহ। ইহা গৃহীত পক্ষে তো অসম্ভব বটেই, গৃহত্যাগী মাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষেও অসম্ভব। কেবলমাত্র দেহের শক্তিলভের জন্য সারাজীবন এই ভাবে হঠযোগ-সাধনে কাটাইয়া দেওয়া কোনমতে সমীচীন হইতে পারে না। সেকালেও ঋষিগণ এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হঠযোগের সাধনায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ হয় না। পরমাত্মা, অন্তরের অন্তরতম বস্তু। হঠযোগের শেষে তাঁহাকে পাওয়ার পথে প্রধান বিঘ্ন, আমাদের উচ্ছৃঙ্খল মন ও চিন্তবৃত্তির উদ্ভ্রাম তরঙ্গ।

অতএব, পতঞ্জল-যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহাযোগিগণ আবিষ্কার করেন এক নূতন সাধন-পথ, যাহাতে মন সংযমিত এবং চিন্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাদের এই নবাবিষ্কৃত সাধনপথের নাম, অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগ। হঠযোগের শেষ যেখানে, রাজযোগের আরম্ভ সেখানে। হঠযোগের আসন-মুদ্রাদি কয়েকটি প্রক্রিয়ার কিছু কিছু রাজযোগের প্রথম স্তরে গৃহীত হইয়াছে। সেই অর্থে হঠযোগকে রাজযোগের প্রাথমিক ধাপ বলা বাইতে পারে।

[দুই]

রাজযোগ

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগদানের আলোচনায় (১) রাজযোগসম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এখানে বিশেষভাবে আরো কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ঋতি বলিয়াছেন—মনই মনুষ্যের বন্ধ-মোক্ষের কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে মানুষ বন্ধ হয়, আর নির্বিষয় হইলে মানুষ মুক্ত হয়। (২) এই নিমিত্ত রাজযোগ মনকে নির্বিষয় করিতে তৎপর। মন যেন অন্তর-রাজ্যের রাজা। সেই অন্তর-রাজ মনকে এই যোগ সুনিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ইহাকে রাজযোগ বলা হয়। ঋতি আরো বলিয়াছেন—স্বয়ং পরমেশ্বর ইঞ্জিয়গণকে বাহ্যদর্শীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তজ্জগৎ জীব বাহ্য বস্তুই দেখিতে থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। (৩) যতদিন মন বহিমুখী ইঞ্জিয়গণের সাহায্যে বিষয়ভোগে রত, ততদিন আমরা বিশ্ব-ব্যাপী ও অন্তর্ধামী পরমাশ্রম প্রত্যক্ষাত্মভূতি তো দূরের কথা, তাঁহার অস্তিত্বসম্বন্ধেও সন্দেহ করি। অতএব, তাঁহার প্রত্যক্ষাত্মভূতির উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রয়োজন, মনকে বহিমুখী ইঞ্জিয়গণের

রাজযোগের অর্থ
ও উদ্দেশ্য—ইহার
অপর নাম, অষ্টাঙ্গযোগ

(১) ১০০—১০১ পৃষ্ঠা স্রষ্টব্য।

(২) মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং দৃঢ়ত্বং—শাঃ উঃ, ১

(৩) পরাক্রি যানি ব্যতুণং স্বয়ং তন্মাং পরাঙ্ পশ্যতি নাস্তরান্।

—কঃ উঃ, ২।১।১

প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া অন্তর্মুখী করা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা। চিত্তের বিষয়াকার হওয়াকে চিত্তের বৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রাজযোগের মতে, চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ—যোগশিষ্ট-বৃত্তিনিরোধঃ। (৪) রাজযোগ এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজযোগের আট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই কারণ, রাজযোগের অপর নাম—অষ্টাঙ্গযোগ। হঠযোগে আসন-মুদ্রাদি যেমন একরূপ শারীরিক ব্যায়াম, রাজযোগে তেমনি অষ্টাঙ্গ-সাধন একরূপ মানসিক ব্যায়াম। রাজযোগে অষ্টাঙ্গের মধ্যে যম-নিয়ম এই দুইটির স্থান সর্বপ্রথমে। যম-নিয়মের সাধনের দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। নৈতিক চরিত্র গঠিত না হইলে, যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। তাই, যম-নিয়ম-সাধন এই যোগ-সাধনার প্রথম কথা।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এইগুলি যম (৫) যম-সাধনের অর্থ, সংযম-পালন। পাঁচটি যম-সাধনের ভিতর পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে অহিংসা এবং সত্য সম্পর্কে সদাচার প্রসঙ্গে (৬) কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহাদের পুনরালোচনা নিম্নয়োজন। পরত্রব্য অপহরণ না করা—অস্তেয় বা অচৌর্ধ। যখন পরত্রব্যগ্রহণের ইচ্ছাও মনে জাগে না, তখনই হয় অস্তেয়-সাধন। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, সমস্ত রত্ন

(৪) বোঃ পৃঃ, ১১২

(৫) অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ — বোঃ পৃঃ, ২১৩.

(৬) ২৪০-২৪৮ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়; (১) তাৎপৰ্য—এইরূপ ব্যক্তির কখনো ধনরত্নের অভাব হয় না। ব্রহ্মচৰ্যসম্বন্ধেও ইতিপূর্বে হঠাৎযোগ-প্রসঙ্গে (২) কিছু বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচৰ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, বীরলাভ হয়। (৩) মৰ্হ—ব্রহ্মচৰ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বিপুল শক্তিলভ হয়। এই শক্তির মুখ্য অর্থ, ইচ্ছাশক্তি বা অধ্যাত্মশক্তি। দেহ-রক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধনের অব্য কাহারো নিকট হইতে গ্রহণ না করা—অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূৰ্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। (৪) পাতঞ্জল যোগসূত্রের মতে, এই পাঁচটি যম-সাধন জ্ঞানী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল কালে সকল দেশে সকল মানুষের আচরণীয়—এইগুলি সার্বভৌমিক মহাব্রত। (৫) ইহার তাৎপৰ্য—চিত্তবৃত্তি-নিরোধমূলক যোগিক প্রক্রিয়া অধিকাংশের অসাধ্য, কিন্তু যম-নিয়মের সাধন মানুষমাত্রের বর্তব্য, নতুবা প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ হয় না।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্বী, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচ
নিয়ম
ক্রিয়ার নাম, নিয়ম। (৬) নিয়মের অর্থ—বিধি-
পালন। ইহাদের মধ্যে পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে
সদাচার-প্রসঙ্গে (১) শৌচ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে,

(১) অন্তঃপ্রতিষ্ঠায়াং সর্বরক্তোপস্থানং ॥ —যোঃ হুঃ, ২।৩৭

(২) ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ব্রহ্মচৰ্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীরলাভঃ ॥ —যোঃ হুঃ, ২।৩৮

(৪) অপরিগ্রহৈর্হর্ষে অসকণ্ঠাসংবোধঃ ॥ —যোঃ হুঃ, ২।৩৯

(৫) এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতং ॥

—যোঃ হুঃ, ২।৩৯

(৬) শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ । —যোঃ হুঃ, ২।৩৯

(৭) ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুনরালোচনা অনাবশ্যক। প্রতিদিন যদৃচ্ছালাভে, অর্থাৎ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতে, মনে সন্তুষ্টিবোধ—সন্তোষ। মর্ম—দুঃখ-কাণ্ড-পরিত্যাগ। সন্তোষ সিদ্ধ হইলে অত্যন্তম সুখ লাভ হয়। (১) বেদ-বিধান অনুসারে কৃচ্ছ্র, চাত্তায়ণাদি ত্রতোপবাসের দ্বারা শরীর শুদ্ধ করা—তপস্তা। তপস্তার ফলে শরীরের ও ইন্দ্রিয়বর্গের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়; এই অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে শরীরের ও ইন্দ্রিয়বর্গের কতকগুলি সিদ্ধি বা ক্ষমতা লাভ হয়। যেমন—স্বপ্নদর্শন, দূরপ্রবণ ইত্যাদি। প্রণব ও সূক্তমন্ত্রাদি অর্থচিন্তাপূর্বক জপ করা এবং বেদ-উপনিষদ-গীতা প্রভৃতি মোক্ষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা—স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয়। (২) শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ঈশ্বরে চিন্তা-সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা—ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা লাভ হয় যোগ-সাধনার চরম ফল, সমাধি। (৩) এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গযোগে ভক্তি-উপাসনাদির স্থান নাই। ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। অষ্টাঙ্গযোগে স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই দুইটি নিয়ম-পালনের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত। তাহার দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, অষ্টাঙ্গযোগেও মন্ত্রজপাদির এবং ভগবদুপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে। শুধু তাহাই নহে। পাতঞ্জল যোগসূত্র বলিতেছেন যে, যোগের শ্রেষ্ঠ

(১) সন্তোষাদমুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥—যোগঃ সূঃ, ২।৩২

(২) স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রসোগঃ ॥—যোগঃ সূঃ, ২।৪৪

(৩) সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥—যোগঃ সূঃ, ২।৪৫

সমাধি বিবিধ প্রকারের। ঈশ্বরের উপাসনায় ভক্তি-সাহায্যে সমাধি—ভাব-সমাধি। অষ্টাঙ্গযোগের ধারণা-খ্যানাদির সাহায্যে সমাধি—খ্যান-সমাধি। জ্ঞানযোগের প্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির সাহায্যে সমাধি—জ্ঞান-সমাধি। এখানে ভাব-সমাধি বৃথিতে হইবে।

ফল যে সমাধি তাহাও ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে লাভ হয়। ইহা অল্প কথা নহে।

হঠযোগের আলোচনাকালে (৪) আসনসম্পর্কে কিছু কথিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গযোগে স্থিরভাবে স্থখে আসন উপবেশনকে আসন কহে। (৫) এখানে আসনের অর্থ, উপবেশন; হঠযোগের বিবিধ প্রকার অঙ্গভ্যাস নহে। স্থির-ভাবে মেরুদণ্ড সোজা এবং মস্তক-গ্রীবা-বক্ষস্থল ঋজুরেখায় রাখিয়া উপবেশন করিতে হইবে। এক আসনে দীর্ঘকাল, অর্থাৎ তিন চারি ঘণ্টা, বসার অভ্যাস চাই। এই কারণ, হঠযোগের কষ্টসাধ্য আসন-গুলি রাজযোগের উপযোগী নহে। হঠযোগের পদ্মাসন—সিদ্ধাসন—স্বস্তিকাসন এই তিনটি রাজযোগের পক্ষে প্রশস্ত। আসন-অভ্যাসে শীত-গ্রীষ্ম স্নান-তৃষ্ণা রাগ-দ্বेष প্রভৃতি কোন প্রকার দ্বন্দ্ব আর সাধকের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না—ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। (৬)

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ—প্রাণায়াম। (৭) সাধারণতঃ প্রাণায়াম ত্রিবিধ—পূরক, কুস্তক ও রেচক। বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণে দেহের ভিতর পূরণ করা—পূরক। জলপূর্ণ কুস্তুর মত দেহাভ্যন্তরে বায়ুকে ধারণ করা—কুস্তক। ভিতরের এই ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করা—রেচক। প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইলে, মোহাবরণের ক্ষয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত

(৪) ৩৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) স্থিরহৃৎশ্বাসনম্ ॥—যোগঃ সূঃ, ২।৪৬

(৬) যোগঃ সূঃ, ২।৪৮

(৭) তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥

হয়। (১) মর্ম—অভাবতঃ চিত্ত সম্বন্ধান; কিন্তু ইহা রজঃ-তমঃ এই গুণদ্বয়ের দ্বারা আবৃত। প্রাণায়ামসাধনে রজঃ-তমঃ বিদূরিত হয় এবং জ্ঞান-স্বরূপ সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। আসন-প্রাণায়াম এই দুইটি অঙ্গ হঠযোগ হইতে রাজযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটির অভ্যাসে দেহস্থ স্নায়ুসমবায়ের ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া স্নিয়স্তিত হয়, তাহার ফলে মনও হয় স্নিয়স্তিত।

ইন্দ্রিয়গণের আপন আপন গ্রহীতবা বিষয় (২) পরিত্যাগে চিত্তের অন্তর্গত হইয়া থাকা—প্রত্যাহার (৩)। ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন সংযুক্ত হইলে তাহার আপন আপন ভোগ্য প্রত্যাহার বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ হয় না। প্রত্যাহারের তাৎপর্য, মনকে ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিযুক্ত করা। মন বিযুক্ত হইলে চক্ষু খোলা থাকিলেও বাহ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, কাণ খোলা থাকিলেও বাহ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। মন যখন কোন চিন্তনীয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন সাধারণ জীবনেও অনেক সময় ঐরূপ অবস্থা ঘটে। প্রত্যাহার-সাধনার দ্বারা এই অবস্থা যোগীর ইচ্ছাধীন হয়। চিত্তবৃত্তিরোধের পক্ষে এই সাধনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যাহার-সাধনায় ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়। (৪) ইহাতে বহিমুখী মন অন্তর্মুখী হয়। অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনায় সম-

(১) ততঃ কীরতে প্রকাশাবরণম্ ॥—যোগঃ হৃঃ, ২।৫২

(২) যথা—চক্ষুর বিষয়, রূপ : কর্ণের বিষয়, শব্দ ইত্যাদি। ২৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকা (১) জেটব্য।

(৩) 'অববিধর সম্ভ্রোপাভাবে চিত্তস্বরূপানুকায় ইবেজ্জিগাণং প্রত্যাহারঃ ॥

—যোগঃ হৃঃ, ২।৫৪

(৪) ততঃ পরমবজ্ঞতেজ্জিগাণাম্ ॥—যোগঃ হৃঃ, ২।৫৫

নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম এই চারিটি হইল বাহ্য সাধনা। প্রত্যাহার, আস্তর সাধনার প্রবেশ-পথ; তবে তাহাকে বাহ্য সাধনার পঞ্চম বা শেষ অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখা—ধারণা। (৫) দেশ বিশেষে বন্ধনের অর্থ—নিজের দেহের ভিতর কোন কেন্দ্রে, অথবা

ধারণা দেহের বাহিরে কোন বস্তুতে, মনকে আবদ্ধ

রাখা। দেহের প্রধান কেন্দ্র দুই—হৃদয় ও মস্তক।

মস্তকের মধ্যে আবার ঐচ্ছিক কেন্দ্র, ত্রিকূট বা জ্ঞানেন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থান। রাজযোগীর পক্ষে হৃদয় ও ত্রিকূট এই দুই কেন্দ্র প্রশস্ত। সাকার-উপাসকগণ বাহিরে কোন দেব-দেবীর চিত্রপটে এবং নিরাকার-উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রতীক ওঁকারের চিত্রপটে মনকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন। ধারণার সাহায্যে মনকে দেহের ভিতর যে কেন্দ্রে কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখা যায়, সেখানে এক সক্রিয়শক্তি সংগৃহীত হয় এবং সেই শক্তি তদনুরূপ কাজ করে। হৃদয়ে ধারণায় সেই শক্তি দেয় শান্তি ও আনন্দ, আর মস্তকে ধারণায় জ্যোতিঃ ও জ্ঞান।

ধারণীয় পদার্থে ধারণার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা—ধ্যান। (৬) সচরাচর ধারণীয় পদার্থে মন বৈশীর্ণ্যে আবদ্ধ থাকে না, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। মনকে পুনঃ পুনঃ জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া সেই পদার্থে আবদ্ধ করিতে হয়। ইহা ধারণার অবস্থা। অভ্যাসের ফলে

ধ্যান মন যখন সেই পদার্থে অপরিচ্ছিন্নভাবে কিছুক্ষণ

আবদ্ধ হয়, তখন ধ্যানের অবস্থা। ধারণা যতই গাঢ় হয়, মন ততই অন্তরে প্রবেশ করে—তখনই হয় ধ্যানের আরম্ভ।

(৫) দেশবদ্ধচিত্তস্ত ধারণা ॥—যোগঃ সূঃ, ৩১

(৬) তত্র প্রত্যায়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥—যোগঃ সূঃ, ৩২

ধ্যানের আরম্ভে চিন্তাবৃত্তির নিরোধ হয় এবং অন্তরে জাগে এক প্রশান্ত নিশ্চক্ৰতার ভাব। সগুণ বা নিগুণ ব্রহ্ম ধ্যেয় বস্তু হইতে পারে। অতএব, সগুণ ও নিগুণ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের ধ্যান—নিগুণ ধ্যান। সূর্য, গণপতি, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান—সগুণ ধ্যান। ইহা ছাড়া, অনেকে ত্রিকূটে জ্যোতিঃ-ধ্যান করিয়া থাকেন। ত্রিকূটে জ্যোতিঃ-ধ্যানের কথা ঋতিও বলিয়াছেন। (১)

ধ্যান গাঢ় হইলে সমাধি। সমাধির অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর বাহ্য কোন রূপের বা গুণের অল্পভূতি আর থাকে না, কেবলমাত্র থাকে সেই বস্তুর অর্থের আভাস, অর্থাৎ তাহার বিজ্ঞমানতার প্রকৃত অর্থ কি তাহাই যেন বিদ্যাতের মত ঝলসিয়া উঠে মনের মাঝে; (২)

আর কোন বোধ থাকে না। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটিকে একত্র কহে সংযম। কেননা, অষ্ট অঙ্গের মধ্যে এই তিনটিই প্রকৃত পক্ষে মনকে সংযত করে; যম-নিয়মাদি পূর্ববর্তী অবশিষ্ট পাঁচ অঙ্গ এই সংযমের সোপানসদৃশ। বাহ ও আন্তর সকল পদার্থই ধ্যেয় বস্তু হইতে পারে। বাহ পদার্থ, স্থূল। আন্তর পদার্থ, সূক্ষ্ম। স্থূল পদার্থ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পদার্থের ধারণা-ধ্যান-সমাধি বা সংযম-সাধন করা যায়। সমাধির দুই স্তর—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। নিম্ন স্তরে সম্প্রজ্ঞাত এবং উচ্চ স্তরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর অর্থাভাস মাত্র হয়। রাজবোগের

(১) জাঃ উঃ, ২

(২) ভদেবার্হমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ-শূণ্যমিহ সমাধিঃ ॥

মতে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা অবধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার বস্তুই
 ধ্যেয় হইতে পারে এবং সেই অবস্থায় কতকগুলি সিদ্ধি বা অলৌকিক
 ক্ষমতা জন্মে। স্থূল বস্তুর উপর সংযম-সাধনায়, ক্রিতি-অপ-তেজ-
 মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের উপর আধিপত্যলাভ হয়। অন্তরে
 সূক্ষ্ম মনকে ধ্যেয় বস্তুরূপে সংযম-সাধন করিলে, যোগীর অন্তর্জগতের
 উপর আধিপত্যলাভ হয়—তখন নিজের মন এবং অপরের মন তাঁহার
 বশীভূত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বাহ্য ও আন্তর জগতে এই সকল
 অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ
 ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মাঝে তখনো
 যেন এক অন্তরাল থাকিয়া যায়। তাহা সাধিত হয় সমাধির
 উচ্চ স্তরে—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে। অন্তর্দেশে একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
 পরমাত্মাকে ধ্যেয় বস্তু করিয়া, সেই বস্তুর উপর ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপী
 সংযম-সাধনায় যে সমাধি হয়, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।
 অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যান (৩)—
 ইহা নির্বাণমুক্তি। রাজযোগের মতে, সমাধির এই উচ্চ স্তর
 হইতেও চেতনা পুনরায় ধীরে ধীরে জীবনের সাধারণ স্তরে নামিয়া
 আসিতে পারে। চেতনার এইরূপ অবতরণের পর যোগী যেন
 এক নূতন মানুষ হইয়া যান। তখন তাঁহার না থাকে কামনা-
 বাসনা, না থাকে হুঃখ-দ্রাস; তখন তিনি জীবমুক্ত। তখন তিনি
 তাঁহার স্থূল দেহের অবসান না হওয়া পর্যন্ত, এই জগতে বিচরণ করেন
 লোক-কল্যাণের জন্ত—মুমুক্কে মুক্তিপথ দেখাইবার জন্ত। এইরূপ
 জীবমুক্ত মহাপুরুষ জগতে দুলভ।

[ভিন]

জ্ঞানযোগ ।

জ্ঞানের দ্বারা জীবাশ্ম-পরমাশ্মার সংযোগ—জ্ঞানযোগ । এখানে জ্ঞানের অর্থ, আত্মজ্ঞান । তাই, জ্ঞানযোগের অপর নাম—
 জ্ঞানযোগের অর্থ অধ্যাত্মযোগ । এই যোগের ভিত্তি বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্ । উপনিষদ্ বহু স্থলে বলিয়াছেন—আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে উপলব্ধি কর । তাৎপৰ্য—তুমি যে বস্তুতঃ কে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জান । এই প্রত্যক্ষভাবে জানার নাম, আত্মজ্ঞান । এখানে আত্মা শব্দে জীবাশ্ম ও পরমাশ্মা উভয় বুঝিতে হইবে । পরমাশ্মা বা পরব্রহ্ম উপাধি-পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক জীবের আধারে জীবাশ্মরূপে অধিষ্ঠিত । প্রকৃতপক্ষে, জীবাশ্ম-পরমাশ্মায় কোন ভেদ নাই, এই অবৈতজ্ঞানই বেদান্তের সার । ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিষ্ঠা । আত্মজ্ঞান বলিলে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় ।

আত্মজ্ঞানলাভ অতীব কঠিন । সাধকমাত্রেই এই জ্ঞানলাভের অধিকারী বা উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না । আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে, শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম ও উপাসনাদির সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে । (৪)

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুক্তফলভোগবিরাগ, শমদমাদি আত্মজ্ঞানে অধিকার ও ষট্‌সম্পত্তি, এবং মুমুক্শু—এই চারিটি সাধন-
 সাধনচতুষ্টয় চতুষ্টয় । (৫) একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য বা অবিনশ্বর এবং তদ্ব্যতীত সমস্ত পদার্থ অনিত্য বা বিনশ্বর—
 এই বিচারের নাম, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক । কর্মফলজনিত ঐহিক ও

(৪) বেঃ সাঃ, ৩

(৫) বেঃ সাঃ, ১৫

পারলৌকিক সকল প্রকার সুখভোগে অনাসক্তি—ইহামুক্তফল-
ভোগবিরাগ। শম অর্থাৎ অন্তরিস্থিরের বা মনের সংযম, দম অর্থাৎ
চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, উপরতি অর্থাৎ বিষয়ভোগ-
বাসনার নিবৃত্তি, তিতিক্ষা অর্থাৎ নীতোষণাদিহৃদ-সহিষ্ণুতা, সমাধান
অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদিতে চিন্তের একাগ্রতা বা সমাহিতচিত্ততা এবং
শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে অবিচলিত আস্থা—এই ছয়
গুণের নাম, ষট্‌সম্পত্তি। মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা—মুমুক্‌ষু। যে
সাধক এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, তিনিই যথার্থ আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্ম-
জ্ঞানের অধিকারী। (১)

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়ার পর আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া,
সাধককে আত্মজ্ঞানলাভার্থে যথাক্রমে তিনটি সাধনার সোপান
অতিক্রমপূর্বক উপরে উঠিতে হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—

এই তিন সোপান। শ্রুতি বলেন—আত্মা বা
জ্ঞানযোগের তিন সোপান—শ্রবণ, মনন অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-
ও নিদিধ্যাসন সিতব্যঃ। (২) অর্থ—আত্মার দর্শনার্থে শ্রবণ,
মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য। প্রথমে শ্রবণ,
তারপর মনন, তারপর নিদিধ্যাসন। আচার্য শঙ্কর বলেন—শ্রবণ

(১) সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়া গৃহস্থপ্রমে অসম্ভব। তত্রাচ, যদি কোন গৃহী বেদান্ত-
শাস্ত্রাদিপাঠে আত্ম-অনাত্ম-বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ প্রত্যাবার নাই, বরং
তাহাতে তাঁহার অতীব মঙ্গল হয়। ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন—সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্য-
ভাবেহপি গৃহস্থানানাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যাবায়ো নাস্তি, কিম্বচীভ
শ্রেয়োভবতি।

(২) বৃঃ উঃ. ২।৩।৫

অপেক্ষা মনন শতগুণ এবং মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন লক্ষগুণ উত্তম ; নিদিধ্যাসনের শেষ নির্বিকল্প সমাধির ফল অনন্ত । (৩)

শ্রবণ—গুরুর নিকট বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যাশ্রবণ । এই শ্রবণ অর্থে শুধু কাণে শোনা নয় । ইহার অর্থ—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্ষ্য, এই অবধারণ বা স্থিরীকরণ । (৪) এইরূপ অবধারণ না জন্মিলে শ্রবণ ব্যর্থ ।

মনন—যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর কথা শ্রবণ করা হইয়াছে, বেদান্ত-সম্মত অমুকূল যুক্তিপ্রবাহের সাহায্যে অনবরত তাহার চিন্তা । (৫) পরব্রহ্মই পরমাত্মা । তিনি সর্বব্যাপক, সকল ভূতে অধিষ্ঠিত । তিনি আমাদের অন্তরে আছেন সত্য, কিন্তু আমাদের এই জড় দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র । যথার্থ আমি বলিতে সেই অন্তর্নিহিত পরমাত্মাকে বুঝায় । সাধারণতঃ, মানুষ দেহাশ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট ; জড় দেহটাকেই সে আমি জ্ঞান করে । এই জ্ঞান ভ্রান্ত—বেদান্তবিরুদ্ধ । এই দেহ আমার বটে, কিন্তু আমি এই দেহ নহি । এই বাড়ী আমার বটে অর্থাৎ আমার দখলে, কিন্তু আমি আর আমার এই বাড়ী এক পদার্থ নহে । আমি হইতে আমার এই বাড়ী পৃথক্ । ঠিক সেইরকম, এই স্থূল দেহ

(৩) ঋতে: শতগুণং বিভ্রামননং মননাদপি ।

নিদিধ্যাসনং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্ ॥

—বি: চূ:, ৩৬৪

(৪) শ্রবণং নাম যড়্বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনি তাৎপর্ষ্যাবধারণম্ ॥

—বে: সা:, ১৮২

গুরুর সাহায্য না পাইলে, স্বয়ং বেদান্তশাস্ত্রগার্ভে যদি এই অবধারণ জন্মে, তাহাও শ্রবণ বলিয়া গণ্য ।

(৫) মননং তু ঋততাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তানুগুণযুক্তিভিরনবরতসমুচিত্তনম্ ॥

—বে: সা:, ১৮১

আমার বটে অর্থাৎ আমার দখলে, কিন্তু আমি আর আমার এই স্থল দেহ এক পদার্থ নহে। এই দেহ আমা হইতে পৃথক্। যেমন বাড়ীর ভাঙ্গন-গঠনের সঙ্গে আমার ভাঙ্গন-গঠন হয় না, তেমনি এই স্থল দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে আমার ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না। তারপর, আমি যে আমার মন, তাহাও নহে। স্থষ্টিতে বা গাঢ় নিদ্রায় মনও থাকে না এবং মনের কোন বৃত্তিও থাকে না। যদি আমি ও আমার মন বস্তুতঃ এক পদার্থ হইত, তবে স্থষ্তিকালে মনের লয়ের সঙ্গে আমিহেরও লয় হইত। কিন্তু তাহা হয় না। স্থষ্টিতেও আমিহ থাকে। স্থষ্টির পর পুনরায় জাগিয়া উঠিয়া আমি বলি যে, আমি স্থষ্টিমগ্ন হইয়াছিলাম। স্থষ্তিকালে আমিহের লয় ঘটিলে, পুনর্জাগরণে কখনো এই বোধ আমার আসিত না যে, আমি স্থষ্টিমগ্ন ছিলাম। স্থষ্টিতে যখন মনের লয় হয়, তখন জাগ্রত থাকে সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ এক বস্তু—সেই বস্তুই আমি। অতএব, এই আমি মন হইতে স্বতন্ত্র। তারপর, আমি যে আমার বুদ্ধি, তাহাও নহে। বুদ্ধি মনকে পরিচালিত করে সত্য, কিন্তু আমি আর আমার বুদ্ধি এক পদার্থ নহে। এমন ব্যাধি আছে যাহার আক্রমণে দুই দশ বৎসরও মানুষের বুদ্ধি-চিহ্ন থাকে না। যদি আমি ও আমার বুদ্ধি এক পদার্থ হইত, তবে ঐ বুদ্ধিলোপকালে বুদ্ধির সঙ্গে আমিহেরও লোপ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ব্যাধির উপশমে আবার বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে আমি বলি যে, এতকাল আমি বুদ্ধিলুপ্ত হইয়াছিলাম—মূর্ছিত ব্যক্তি মূর্ছাভঙ্গের পর যেমন বলে, আমি এতক্ষণ মূর্ছিত হইয়াছিলাম। বুদ্ধিলোপকালে নিশ্চয়ই সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ স্বতন্ত্র আমি জাগ্রত থাকে। অতএব, বুদ্ধি ও আমি এক পদার্থ নহে। যিনি দেহ-মন-বুদ্ধির পরিচালক, যিনি স্থ-হৃ-শ্রবণ

ভোক্তা ও সকল কর্মের কর্তা, তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরে জীবাশ্মাক্রমী আমি। এই তিন শরীর জড় পদার্থ, আর তাহাদের অধিষ্ঠাতা জীবাশ্মাক্রমী আমি চেতন পদার্থ। জড় ও চেতন, এই দুই পদার্থ কখনো এক হইতে পারে না। জীবাশ্মারও উপরে যিনি, তিনি কেবল সাক্ষী-ঈশ্বররূপে অবস্থিত এবং তিনি পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই আসল আমি। এই পরমাত্মা বা আসল আমি সুখ-দুঃখ-ভোগ করেন না, কিংবা শুভাশুভ কোন কর্মও করেন না। প্রকৃতির সৃষ্ট এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে তিনি শুধু দ্রষ্টার দ্বারা অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন। এই পরমাত্মা এক ও অনন্ত, সকল জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। তিনি পরব্রহ্ম। এইভাবে অনবরত বেদান্তসম্মত চিন্তা-প্রবাহকে মনন কহে। এখানে মননের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর বিষয় কেবল শ্রবণ করিলেই চিন্তে তাহা গাঢ় হয় না, তাই চাই শ্রবণের পর মনন। শ্রবণ-মননের সাহায্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। পশ্চাৎ নির্দিধ্যাসনের সাহায্যে এই পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পর্যবসিত হয়।

নির্দিধ্যাসন—বিরোধী দেহাদি জড়বস্তুবিষয়ক প্রত্যয় প্রত্যাখ্যান-পূর্বক যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে শ্রবণ ও মনন করা হইয়াছে, তাহাতে অবিরোধী ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণ—নির্দিধ্যাসন। (১) এই নির্দিধ্যাসনের অর্থ, যোগ (২)। সেই নিমিত্ত

(১) বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাঅদ্বিতীয়বস্তুসম্বন্ধীয় প্রত্যয়প্রবাহো নির্দিধ্যাসনঃ ॥

—বেঃ সাঃ, ১২২

(২) কৃষ্ণবজ্রবর্ধীণ বেতাখত্তরোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ আসন-প্রাণারাম-ধ্যানাদিমূলক যোগ-সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব, যোগ-সাধনা বেদ-প্রতিপাদিত।

নিদিধ্যাসনের ভিতর অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনার কথা। রাজযোগে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার এই পাঁচ অঙ্গের যে ব্যাখ্যা, নিদিধ্যাসনেও তাহাদের সেই ব্যাখ্যা। রাজযোগে ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটির যে ব্যাখ্যা, নিদিধ্যাসনে ঠিক তাহা নয়। রাজযোগে এই তিনটির ব্যাখ্যা কিছু ব্যাপক। নিদিধ্যাসনে এইগুলিকে কিছু সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। রাজযোগে ধারণা-ধ্যান-সমাধির বস্তু, বাহু হুল পদার্থ এবং আস্তর সূক্ষ্ম পদার্থ উভয়বিধ। নিদিধ্যাসনে তাহা নয়। এখানে এক সূক্ষ্ম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের বিষয়। অতএব, ধারণা-ধ্যান-সমাধির বস্তু একমাত্র তিনিই—কোন বাহু হুল জড় পদার্থ হইতে পারে না। নিদিধ্যাসনে সমস্ত হুল জড় পদার্থের প্রত্যয়কে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিয়া একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের বিষয়ে প্রত্যয়-প্রবাহ চালাইতে হইবে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিভূতিকামী যোগিগণের জ্ঞাত কতকগুলি বিভূতি বা সিদ্ধি-লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের যোগে সেই সকল সিদ্ধিলাভের কথা আদৌ নাই। নিদিধ্যাসনে এক কথা—প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ। এ ক্ষেত্রেও রাজযোগের সহিত নিদিধ্যাসনের বিভিন্নতা। নিদিধ্যাসনে ধারণা ও ধ্যানের পর অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে চিত্তের অবস্থান—সমাধি। অর্থ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ। সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক। সবিকল্পক সমাধিতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলেও, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই বিকল্পত্রয়ের নাশ হয় না। তখনো জীবাত্মা জ্ঞাতা, পরমাত্মা জ্ঞেয়, এবং পরমাত্মাসম্বন্ধে জীবাত্মার প্রত্যয় বা জ্ঞান এই তিনটির পার্থক্য-বোধ বর্তমান থাকে। নির্বিকল্পক সমাধিতে এই বিকল্পত্রয়ের নাশ হয়, অর্থাৎ এই তিনটির পার্থক্য-বোধ আর থাকে না। লবণ জলে

মিশ্রিত করিলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তখন লবণের পৃথক্ জ্ঞানের অভাবে জলমাত্রই জ্ঞান হয়। সেইরূপ নির্বিকল্পক সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যাওয়ায় জীবাত্মার পৃথক্ জ্ঞান আর থাকে না, থাকে একমাত্র পরমাত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। রাজযোগে সবিকল্পক সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নির্বিকল্পক সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইয়াছে। নির্বিকল্পক সমাধি—নির্বাণমুক্তি। রাজযোগের দ্বায় জ্ঞানযোগও স্বীকার করেন যে, জীবাত্মা নির্বিকল্পক সমাধির পর নামিয়া আসিয়া জ্ঞানযোগীর হুলদেহের অবসান না হওয়া পর্যন্ত লোককল্যাণের জন্ত সেই দেহে জীবমুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিতে পারেন।

জ্ঞানযোগে ভক্তি-উপাসনার স্থান আদৌ নাই—এই ধারণা ভুল। জ্ঞানযোগের অধিষ্ঠান, উপনিষদ। সেই উপনিষদ স্বয়ং বলিতেছেন যে, তাঁহারই নিকট উপনিষদে উপনিষ্ট বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রকাশিত হয় যাহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং সেই রকম ভক্তি আছে। গুরুতে—যশ দেবে পরাভক্তির্বিধা দেবে তথা গুরোঁ। (১)

জ্ঞানযোগে
ভক্তি ও
উপাসনার স্থান
নিদিধ্যাসনে অষ্টাঙ্গ-সাধনার ভিতর নিয়মাহুষ্ঠান
বা বিধিপালন এক অঙ্গ। পঞ্চ নিয়মাহুষ্ঠানের
ভিতর স্বাধ্যায় বা মন্ত্রজপাদি এবং ঈশ্বর-প্রণিধান
এই দুইটি নিয়ম পালনীয়। এই দুই নিয়ম-পালনের তাৎপর্য, ভক্তির
আশ্রয়ে শ্রীভগবানের উপাসনা করা। সগুণ ব্রহ্মই শ্রীভগবান। নিগুণ
ব্রহ্মের উপাসক গুণাকরের উপাসনা করেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক
ষষ্ঠী-পাতা-সংহর্তা পরমেশ্বরের যে কোন প্রতীকের উপাসনা করেন।

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগী ও কেবলান্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং বলিয়াছেন—
মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী, মোক্ষলাভের উপায়সমূহের
মধ্যে ভক্তি সর্বাপেক্ষা বড়। (২) এই ভক্তি পরাভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি।
তিনি এখানে বলিয়াছেন—স্বরূপাহুসঙ্কানং ভক্তি, স্বরূপের অহুসঙ্কানই
ভক্তি। ইহা জ্ঞানের অন্তর্গত। দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কামনাহীন
চিত্তে অন্তর্ধামী পরমাত্মার বা স্বরূপের অর্থাৎ ভগবৎ-সত্তার অহুসঙ্কান।
ইহাই পরাভক্তির লক্ষণ।

[চার]

ভক্তিব্যোগ

ভক্তির বা ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের (৩)
সহিত জীবাত্মার সংযোগ—ভক্তিব্যোগ। ঋতি
ভক্তিব্যোগের অর্থ ও ভক্তির সংজ্ঞা। বলিয়াছেন—শ্রীভগবান প্রেমস্বরূপ; সেই ভগবৎ-
প্রেমের মাধুর্য যিনি আশ্বাদন করেন, তিনিই
জীবনে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করেন। (৪) সেই ভগবৎ-প্রেমের বা ভক্তির
সংজ্ঞা—স। পরাহুরক্তিরীশ্বরে, ঈশ্বরে পরমা অহুরক্তি বা প্রীতি। (৫)
সেই পরমা প্রীতি যে কি প্রকার, তাহা বিষ্ণুপুরাণে ভক্তপ্রবর
প্রহ্লাদের উক্তিতে সুপ্রকাশিত। প্রহ্লাদের উক্তি—অজ ব্যক্তিগণের
ইন্দ্ৰিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেক্রপ প্রগাঢ় প্রীতি, সেইরূপ

(২) বিঃ চূঃ, ৩১

(৩) যোগীর যিনি পরমাত্মা, ভক্তের তিনি ভগবান।

(৪) রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবারং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—ভেঃ টঃ, ২।৭

(৫) শান্তিল্যম্ভূতং, ১।১১২

প্রীতি তোমার প্রতি তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে যেন কখনো দূর না হয়। (৬) প্রহ্লাদ ত্রিবিষ্ণুকে সন্মোদন করিয়া, এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, বিষয়ী লোকের জী-পুত্র-পরিজন-ধন-সম্পত্তির প্রতি যে অগাঢ় প্রীতি, সেই প্রীতি যখন সাধকের হৃদয়ে নিরন্তর জাগে ত্রিভগবানের প্রতি, তখন তাহার লাভ হয় যথার্থ ভগবৎ-প্রেম বা ভক্তি।

শ্রীরামাহুজাচার্যের মতে, উক্ত প্রকার ভক্তিলাভের জন্ত সপ্তাঙ্গ-সাধন কর্তব্য। সপ্তাঙ্গ—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, সপ্তাঙ্গ ভক্তি-সাধন ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ এবং অমুর্ছা।

বিবেক—খাড়াখাণ্ডের বিচার। সচরাচর, খাণ্ডের দোষ ত্রিবিধ—জাতিদোষ, আশ্রয়দোষ ও নিমিত্তদোষ। জাতিদোষ, অর্থাৎ খাণ্ড-বিশেষের প্রকৃতিগত দোষ; যেমন, মদ-মাংসাদি খাণ্ডের প্রকৃতিগত দোষ হইল উন্নাদনা-উত্তেজনার সৃষ্টি, অতএব এই জাতীয় খাণ্ড পরিত্যাজ্য। আশ্রয়দোষ, অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাণ্ড আসে তাহার দোষে খাণ্ডে যে দোষ উপস্থিত হয়; তাৎপৰ্য—প্রত্যেক ব্যক্তির চতুর্দিকে সূক্ষ্ম পরমাণুগুলী সর্বদা ঘুরিতেছে, যে ব্যক্তি যে খাণ্ড স্পর্শ করে সেই খাণ্ডের ভিতর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুগুলীর মাধ্যমে তাহার সূক্ষ্ম শরীরের বা মনের প্রভাব প্রবেশ করে, কাজেই অসন্তোষাপন্ন ব্যক্তির স্পর্শে খাণ্ডও তন্তোবদ্বৃত্ত হয়। নিমিত্তদোষ, অর্থাৎ খাণ্ডে ধূলি ইত্যাদি ময়লার সংস্পর্শ। খাণ্ডের এই ত্রিবিধ দোষ বর্জনীয়। আহারশুদ্ধি সম্বন্ধি, আহারশুদ্ধিতে মনের শুদ্ধি।

(৬) বা প্রীতির বিবেকানাং বিষয়েষনপারিনী।

বাবহুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥

বিমোহক—বাসনার দাসত্ব-মোচন। ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে হইলে, সকল প্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। একমাত্র ঈশ্বরের কামনা ছাড়া আর কোন কামনা থাকিবে না।

অভ্যাস—তৈলধারার ত্রায় অবিশ্রান্ত ঈশ্বরচিন্তা। ইহা অতীব হৃকঠিন। তবে অভ্যাসের দ্বারা ইহা সুসাধ্য হয়। কথায় বলে, অমৃতোও অকুচি আসে নিত্য সেবনে। একই ব্যঞ্জন যতই তৃপ্তিকর হোক না কেন, প্রত্যহ গ্রহণ করিলে অকুচি জন্মে। সেইরূপ একই প্রকারে ঈশ্বরচিন্তায় বিতুষা আসে। তাহা নিবারণের অভিপ্রায়ে ভক্তি-সাধনায় ঈশ্বরচিন্তার বিবিধ প্রকার কথিত। যথা—মন্ত্রজপ, নাম-সংকীৰ্তন, ভজনসঙ্গীত, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি। এইরূপে নানাভাবে ঈশ্বরচিন্তায় মনের আগ্রহ জাগরুক থাকে।

ক্রিয়া—পঞ্চ মহাযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ, অর্থাৎ স্বাধ্যায়। দেবযজ্ঞ, অর্থাৎ ঈশ্বরের, কিংবা দেবতার, কিংবা অবতারের, কিংবা সাধুগণের পূজা। পিতৃযজ্ঞ, অর্থাৎ পূর্বপুরুষগণের প্রতি পিতৃতত্পর্ণাদি কর্তব্যসাধন। নৃযজ্ঞ, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির প্রতি কর্তব্যসাধন। ভূতযজ্ঞ, অর্থাৎ পশুপক্ষীর প্রতি কর্তব্যসাধন।

কল্যাণ—পবিত্রতা। সত্য, আৰ্জব বা অকপট ভাব, দয়া, অহিংসা, দান এবং অনভিধ্যা বা পরের ত্রব্যে লোভ-পরিত্যাগ—এই কয়টির আচরণই পবিত্রতা-সাধন।

অনবসাদ—সন্তোষ।

অনুদ্বন্দ্ব—অতিরিক্ত আনন্দ-প্রমোদের বর্জন। অতিরিক্ত আনন্দ-প্রমোদকে উদ্বন্দ্ব বলে। উদ্বন্দ্বের ফলে মনের উপর অন্তর্ভ প্রতিক্রিয়া হয়। সেই কারণে ইহা বর্জনীয়।

ভক্তির দুই সোপান—তীব্র ব্যাকুলতা এবং শরণাগতি। প্রথমে

চাই শ্রীভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির
 ভক্তির সোপান উদ্দেশ্যে অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা। শ্রীভগবান
 আছেন, এই বিশ্বাস গাঢ়ভাবে অন্তরে না দেখা
 দিলে, তাঁহাকে পাইতে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা আসে না—তীব্র
 ব্যাকুলতা তো দূরের কথা। তাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিচলিত
 বিশ্বাসই আদি কথা। মুখে বলি তিনি আছেন, কিন্তু অন্তরে যথার্থ
 বিশ্বাস নাই—এই অবস্থায় তাঁহাকে পাইতে প্রকৃত ব্যাকুলতা কখনো
 আসিতে পারে না। তারপর চাই, শরণাগতি—শ্রীভগবানের চরণে
 আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ—তাঁহার চরণে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি-অহংকার
 সব নিবেদন। যেমন, ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ শ্রীবিষ্ণুর চরণে সম্পূর্ণ
 আত্মদান করিয়াছিলেন। এইরূপ শরণাগতিতে শ্রীভগবানের রূপা-
 লাভ হয় এবং তখন তাঁহাকে জানা ও পাওয়া যায়।

ভক্তি সাধনার নিম্ন ও উচ্চ এই দুই স্তর। এই দুই স্তরকে লক্ষ্য
 করিয়া বলা হয় যে, ভক্তি দ্বিবিধ। নিম্ন স্তরে গোঁগী বা বৈধী ভক্তি ;
 উচ্চ স্তরে মুখ্যা বা পরাভক্তি। গোঁগী ভক্তিতে
 ভক্তি দ্বিবিধ—
 গোঁগী ও পরাভক্তি
 দেহাশ্রয়বুদ্ধি থাকিয়া যায়, তাই ইহা মলিনা
 ভক্তি ; আর পরাভক্তিতে দেহাশ্রয়বুদ্ধির নাশ হয়,
 তাই ইহা শুদ্ধা ভক্তি।

গোঁগীভক্তি—প্রাথমিক ভক্তি-সাধনা। স্থূলসহায়ে সূক্ষ্মধারণার
 চেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, সপ্তম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত
 এবং নাম-রূপের অতীত। তিনি জড় নহেন—শুদ্ধচৈতন্যরূপ।
 চৈতন্যরূপে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সাধারণতঃ, মানুষের সেই শুদ্ধ
 চৈতন্যরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর ধারণা হয় না। অনেক সময় বালকদের
 স্থূল অবলম্বনে শিক্ষা দিতে হয়, পশ্চাৎ তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণাশক্তি

জন্মে। সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতির পথে প্রথমে স্থূল অবলম্বনে আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। তাঁহার প্রতীক-প্রতিমা-পট ইত্যাদি স্থূল অবলম্বন। মন্ত্র, স্তবস্ততি, কাঁসর বট্টা, বাহু পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রথমে প্রয়োজন। এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠান, গোণীভক্তি বা বৈখীভক্তি। ইহার সাহায্যে সাধকের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ তিনি সূক্ষ্ম-সাধনার পথে উপরে উঠিতে থাকেন। গোণীভক্তির সাধনায় যখন চিত্ত একেবারে পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, যখন চিত্তে রাগ-দেবাদি মল আদৌ থাকে না এবং দেহাত্মাদ্বিও থাকে না তখন অন্তরে উদয় হয় পরাভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম। এই হেতু কেহ কেহ বলেন, গোণীভক্তি পরাভক্তির অঙ্গস্বরূপ। গোণীভক্তি-সাধনার প্রধান কথা—ইষ্ট ও ইষ্ট-নিষ্ঠা। সাধকের কৃতি-প্রকৃতি-সামর্থ্যের উপযোগী গুরু-নির্দিষ্ট শ্রীভগবানের কোন বিশিষ্ট স্থূল নাম-রূপ—ইষ্ট বা অভীষ্টদাতা। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের সেই বিশিষ্ট নাম-রূপের ভজন-পূজন-উপাসনা—ইষ্ট-নিষ্ঠা। ইষ্ট-নিষ্ঠায় সাধকের ইষ্টদর্শন হয়। ইষ্টদর্শনই অভীষ্টসিদ্ধি; প্রত্যেক ইষ্ট-দেবতার এক এক শাস্ত্র-বিহীত মন্ত্র আছে—ইষ্টমন্ত্র। সেই মন্ত্রের সাহায্যে সেই দেবতার মনন করিতে হয়। বৈষ্ণবের ইষ্ট-দেবতা—শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ। শাক্তের ইষ্ট-দেবতা—দেবী বা শ্রীভগবতী। শৈবের ইষ্ট-দেবতা—শিব। বৈষ্ণবাচার্গণের মতে, পঞ্চভাবের একটি ভাবে ইষ্ট-দেবতার সহিত প্রথমে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনে গোণীভক্তির সাধনা সহজ হয়। (১) পঞ্চভাব—শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। স্থির চিত্তে বিষয়বিমুক্ত হইয়া ইষ্টের চরণে আশ্রয়নিবেদন,

(১) এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাগানুগাত্তি কহে।

শান্ত্যাব : যেমন ঋষ ও প্রহ্লাদের। পিতামাতার প্রতি পুত্রকন্যার যে আত্মনিবেদনের ভাব, তাহা শান্ত। শান্তভাবে চিন্তের মাঝে কোন তরঙ্গ উখিত হয় না। ঋষ ও প্রহ্লাদ শ্রীভগবানকে পিতৃরূপে দেখিয়া শিশুর স্নায় তাঁহার কোলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি দাস এবং ইষ্টদেবতা আমার প্রভু, ইহা দাস্ত্যাব; যেমন মহাবীর হুসমানের। হুসমান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রভু বলিয়া দেখিতেন। ইষ্ট-দেবতা আমার সখা, ইহা সখ্য্যাব; যেমন অর্জুনের। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া দেখিতেন। ইষ্ট-দেবতা আমার পুত্র, ইহা বাৎসল্য্যাব; যেমন কৌশল্যার ও যশোদার। কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে এবং যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া দেখিতেন। ইষ্ট-দেবতা আমার পতি, ইহা মাধুর্য্যাব; যেমন বৃন্দাবনের গোপীগণের এবং পরবর্তীকালে মীরাবাইয়ের। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতি বলিয়া দেখিতেন। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সচরাচর কামকলুষিত দেহাঙ্গবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব মাধুর্য্যভাবে জীপুষ্ণের যৌন সম্বন্ধ মনে করে। ইহা তাহা নহে। ইহা আত্মার সহিত আত্মার মিলন। ইহাতে দেহ-বুদ্ধি বা দেহসম্বন্ধ আদৌ নাই। গোপীগণের সজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। এই পঞ্চভাবের ভিতর ভক্তির গাঢ়তার ক্রমাধিক্য স্পষ্ট। শান্ত্যাব অপেক্ষা দাস্ত্যাব গাঢ়, দাস্ত্য অপেক্ষা সখ্য্য আরো গাঢ়, সখ্য্য অপেক্ষা বাৎসল্য্য আরো গাঢ়, এবং বাৎসল্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য আরো গাঢ়। এই পঞ্চভাব বৈষ্ণবগণের সাধনীয়। শান্ত্যগণ শ্রীভগবতীকে মাতৃভাবে দর্শন করেন।

পরাভক্তি—ভগবৎ-প্রেম। বৈদীভক্তির অহুষ্ঠানে চিন্তাভক্তি ঘটিলে সাধক সাধনার নিয়ন্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকেন, তাঁহার মন স্থল হইতে ক্রমশঃ শূন্যে ধাবিত হয়। দীর্ঘকাল অহুষ্ঠানের

শর শেষে তিনি যে ভূমিতে আরোহণ করেন, সেখানে ইষ্টের স্থল নাম-রূপ প্রতীক-প্রতিমা-পট কাসর-ঘণ্টা-পূজা এসব যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এ-সবের আর কোন আবশ্যকতা তাঁহার নিকট থাকে না। সেই দেশকালাতীত, নামরূপাতীত, স্মৃতিহীন, শুদ্ধচৈতন্যময় পরমেশ্বরকে তিনি দিব্য-নয়নে দেখিতে পান তাঁহার অন্তরে-বাহিরে উপরে-নীচে সর্বত্র সর্বপদার্থে সর্বক্ষণ। তত্ত্ব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি, তাঁহার দীপ্তিতে নিখিল জগৎ দীপ্তিমান (১)—এই মহান সত্যের যথার্থ উপলব্ধি তখন সাধকের হয়। সর্প-ব্যাদি হিংসাকীর্ণ জীবের মধ্যেও তিনি দেখেন শ্রীভগবানকে। ভক্তের পরাভক্তির উদয়ে শ্রীভগবান যেন আকর্ষিত হইয়া সেই ভক্তকে বিশ্বরূপে দেখা দেন। যে আকর্ষণী শক্তিতে ভক্ত-ভগবানের এই মিলন সংঘটিত হয়, তাহাই প্রেম—ভগবৎ-প্রেম। ইহা পরাভক্তির অপর নাম। কি জড়, কি চেতন, সর্বত্র এক আকর্ষণী শক্তি আছে—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের কথা। জড় জগতে সেই আকর্ষণী শক্তি মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ (molecular attraction), রাসায়নিক সংশক্তি (chemical affinity) ইত্যাদি নামে খ্যাত। অন্তর্জগতে এই আকর্ষণী শক্তিই প্রেম নামে অভিহিত। ইহা জড় দেহের প্রতি জড় দেহের আকর্ষণ নহে—আত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ। শ্রেষ্ঠ প্রেম—ভগবৎ-প্রেম। ভক্তি-সাধনার নিম্ন স্তরে বৈধীভক্তির অন্তর্ধানকে ভগবৎ-প্রেম বলা যায় না। এই সাধনার উচ্চ স্তরে পরাভক্তিকেই ভগবৎ-প্রেম বলা যায়। এই প্রেমের দ্বারাই আকর্ষিত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবান প্রেমিক ভক্তের কাছে উপস্থিত হন, ভক্তের অঙ্গ অঙ্গ মিশাইয়া দেন। ইহাই যোগীর ভাষায় জীবাত্মা ও

পরমাশ্রয় সংযোগ বা মিলন। জীবাত্মা-পরমাশ্রয় এই মিলন, ঠিক নির্বাণমুক্তি নহে। জীবাত্মা পরমাশ্রয় লীন হন না। জীবাত্মা পরমাশ্রয় সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা সাযুজ্যমুক্তি। পরাভক্তিতে অশ্বরে বাহিরে সর্বত্র সর্বপদার্থে সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিद्यমানতার যে প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, ইহাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। যতক্ষণ এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ এই সাযুজ্যমুক্তি ঘটে না। ভগবৎ-প্রেমের তিনটি লক্ষণ। প্রথমতঃ, ইহাতে কেনা-বেচার ভাব নাই। এই প্রেমে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তির বিনিময়ে, তাঁহার কাছে কোন কিছু জিনিষ চাওয়া চলিবে না। আমি তোমাকে ভক্তি করি, অতএব তুমি আমার এই ঐহিক অভাবটি মিটাইয়া দাও—এইরূপ প্রার্থনা (১) চলিবে না। ইহাতে কেবল আছে আশ্রয়ান—আপনাকে কেবল তাঁহার চরণে বিলাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে ভয়ের লেশমাত্র নাই। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদ কখনো ভয়ের বস্তু হইতে পারেন না। ভয় থাকিলে প্রেম হয় না। (২) শ্রীভগবান, পরম প্রেমাস্পদ। তাই, তিনি কখনো ভগবৎ-প্রেমিকের কাছে ভয়ের বস্তু হইতে পারেন না—শাস্তা ও দণ্ডদাতা হইতে পারেন না। নরক-যন্ত্রণার ভয়ে ঈশ্বরোপাসনার মাঝে ভগবৎ-প্রেম নাই। তৃতীয়তঃ, ইহাতে এক শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি কিছুমাত্র অহুরাগের স্থান

(১) “আমাকে ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, নিষ্ঠা দাও, ধর্ম মতি দাও”—এইরূপ প্রার্থনা সৎসঙ্গের বিকাশক, অতএব ঐহিক কামনাশূন্য এবং সেইজন্য দূষিত বা নিষিদ্ধ নহে।

(২) বাইবেলেও কিছুটা অস্বরূপ ভক্তি দেখা যায়। যথা—

“God is love”; * * * “There is no fear in love;” * * * “He that feareth is not made perfect in love,”—I. John iv, 16 and 18.

নাই। এই কারণ, ভগবৎ-প্রেমকে বা পরাভক্তিকে বলা হয়, অনন্তা-ভক্তি অথবা অব্যভিচারিণী ভক্তি। কিছুমাত্র পার্থিব ভোগবাসনা থাকিলে, ভগবৎ-প্রেম হয় না; কেননা, সে ক্ষেত্রে ত্রিভগবানের প্রতি ভক্তি ব্যভিচারিণী হইয়া পড়ে। যথার্থ ভগবৎ-প্রেম ভক্তের হৃদয় হইতে যাবতীয় ভোগবাসনা দূরীভূত করিয়া দেয়। এই প্রেমের উদয়ে আসে পূর্ণ বিষয়-বৈরাগ্য। ঐতিহাসিক যুগে ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মীরাবাই, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি।

মাহুষ স্বভাবতঃ ভাবগ্ৰবণ। ভক্তিয়োগের সাধনা হয় ভাবের সাহায্যে। তাই, সকল প্রকার যোগ-সাধনার মধ্যে ভক্তিয়োগ-সাধনাই সাধক-সমাজে বেশী প্রিয়। ভক্তিয়োগের সাধক সংখ্যায় অনেক। ভক্তি-সাধনা ব্যাপক। কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি শাক্ত সকলেই ভক্তি-সাধক। কেবলমাত্র উপাস্তুর প্রভেদ। বৈষ্ণব ত্রিবিষ্ণুর, শৈব শিবের এবং শাক্ত মহাদেবীর উপাসক। ভক্তিসাধনার প্রধান প্রচারক বৈষ্ণবাচার্যগণ হইলেও, ইহার আওতার ভিতর তাত্ত্বিক উপাসনা ও এমন কি বৈদিক উপাসনাও আসিয়া পড়ে। বৈষ্ণব-তন্ত্রে ও শৈব-তন্ত্রে ভক্তি-সাধনার স্থান যথেষ্ট। শাক্ত-তন্ত্রে দিব্যভাবে শক্তি-সাধনাকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। এই দিব্যভাবের সাধনা ভক্তিয়োগের অন্তর্গত বলিলে ভুল হয় না। (১) ভক্তি-সাধনা কেবলমাত্র প্রতীক-প্রতিমা-পটাদি সাকার উপাসনার মধ্যেই

(১) শাক্ত-তন্ত্রে অধিকারীভেদে তিন ভাবের সাধনা বিহিত—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বাহ্যিক তাত্ত্বিক তাহাদের জন্ত পশুভাব, বাহ্যিক রাজসিক তাহাদের জন্ত বীরভাব, এবং বাহ্যিক সাত্ত্বিক তাহাদের জন্ত দিব্যভাব। দিব্যভাবের সাধনার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও বৈদিক প্রক্রিয়া।

নিঃশেষিত নহে। সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার উপাসনাও ভক্তি-সাধনা। নিরাকারবাদী ব্রাহ্মসমাজ ভক্তি-সাধক। নিরাকারবাদী বৈদিক ঋষিগণ যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, তাহাকেও ভক্তি-সাধনা বলা যাইতে পারে। শুধু হিন্দুধর্মেই ভক্তি-সাধনা, তাহা নহে। খ্রীষ্টধর্মে এবং ইসলামে একমাত্র ভক্তি-সাধনাই নির্দিষ্ট, অন্য সাধনার স্থান নাই। বৈষ্ণব মতে যে পঞ্চভাবের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে খ্রীষ্টপন্থিগণের শাস্ত্রভাব এবং ইসলামপন্থিগণের দাস্ত্রভাব। খ্রীষ্টপন্থিগণ ত্রীভগবানকে পিতৃরূপে দেখেন—শাস্ত্রভাব। ইসলামপন্থিগণ ত্রীভগবানকে প্রভুরূপে দেখেন—দাস্ত্রভাব। ইসলামের ভিতর সুফী সম্প্রদায় ত্রীভগবানকে কাস্ত্রভাবে দেখেন—মাধুর্যভাব।

[পাঁচ]

কর্মযোগ

কর্মের দ্বারা বিশ্বব্যাপী পরমাশ্রম সহিত জীবাত্মার সংযোগ—কর্মযোগ। এই মর্ত্যলোকে অবিরাম কর্মশ্রোত চলিতেছে—কার্মিক, বাচিক ও মানসিক। (১) যতদিন ইহজগতে আছি, ততদিন এই শ্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে—উপায় নাই। কর্মের ফল—সুখ ও দুঃখ। এই সুখ-দুঃখ-ভোগের জন্ত পুনঃ পুনঃ দেহধারণ—মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম। এইভাবে সংসারচক্র

(১) এ জগৎ কর্মভূমি। ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ—কর্ম না করিয়া ইহজগতে কেহ কণমাত্র থাকিতে পারে না। —শ্লোঃ, ৩৫

অবিরত ঘূর্ণায়মান। কর্ম হইতে অব্যাহতি পাইলে কর্মফল-
 কর্মযোগের অর্থ ভোগের প্রসন্ন উঠে না, এবং কর্মফলভোগের প্রসন্ন
 —নৈকাম্যসিদ্ধি না থাকিলে সংসার-চক্রের আবর্তে নিপতিত
 হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু ইহজগতে
 যখন জীবের কর্ম ছাড়া গতি নাই, তখন মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে
 এমন কৌশলে কর্ম করা উচিত, যাহাতে কর্মফলভোগের কারণ ঘটিতে
 না পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহা যেন একটা হেয়ালি।
 না—তাহা নয়। গীতার ভগবান স্পষ্টতঃ সেই কৌশল ব্যক্ত
 করিয়াছেন। কর্মের সেই কৌশলের নাম, কর্মযোগ—যোগঃ কর্মস্থ
 কৌশলং। (১) সেই কৌশল—নৈকাম্যসিদ্ধি, অর্থাৎ নিরাসক্তচিত্তে
 কর্মসাধন। সাধারণতঃ, মানুষ কর্ম করে আসক্তি বা আত্মস্থখভোগের
 অভিলাষ লইয়া। ইহা সকাম কর্ম। ইহাতে আসক্তির নিবৃত্তি তো
 কখনো হয় না, বরং তাহার মাত্রা আরো বাড়িয়া চলে। সেই
 নিমিত্ত কর্মযোগ বলেন—যে অবস্থায় যে কর্ম তোমার জ্ঞাতঃ ধর্মতঃ
 শাস্ত্রতঃ কর্তব্য তাহা সম্পাদন কর, কিন্তু তাহা করিবে আসক্তি-
 শূন্যহৃদয়ে কেবলমাত্র কর্তব্যের অহরোধে। ইহাই
 নিরাসক্তিবাদ বা নৈকাম্যসিদ্ধি। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়
 এই নৈকাম্যসিদ্ধির উপায় কথিত হইয়াছে।
 নৈকাম্যসিদ্ধির প্রধান উপায়—নির্মমত্ব, সংযম, সমতা, ঈশ্বরে
 কর্মসমর্পণ, এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ।

নির্মমত্ব—সাধারণতঃ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক। ‘আমি ও আমার’
 বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সে চলে। ইহার নাম, মমত্ব-বুদ্ধি। ইহা
 হইতে আসক্তির উদ্ভব হয়, কাজেই ইহা নৈকাম্যসিদ্ধির অন্তরায়।

এই মমত্ব-বুদ্ধির বর্জন—নির্মমত্ব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ; নিষ্কাম, নির্মম ও বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম কর। (১) এক সর্বব্যাপী পরমাত্মা আমার উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহু হওয়ায় ‘আমি—তুমি—সে’ এই ভেদ কল্পিত হইয়াছে। অবিজ্ঞা দূর হইলে এই ভেদ আর থাকে না, কাজেই ‘আমি ও আমার’ বুদ্ধি মিথ্যা। যিনি অদ্বয়বাদী তিনি এইরূপ অল্পচিন্তন করিতে পারেন। অবশ্য ইহা সকলের পক্ষে সহজ নহে। গৃহ-গোষ্ঠী-পরিজন-বিষয়াদি ইহজীবনে যাহা কিছু আমার বলিয়া মনে করি, এই জন্মের পূর্বে সে সব আমার ছিল না এবং মৃত্যুর পরও আমার থাকিবে না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আমার দাবী। এই অস্থায়ী দাবীর কোন মূল্য নাই। অতীতে কত জন্ম চলিয়া গিয়াছে—কতবার কতরূপে এসব আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছে—কিন্তু সে-সবের স্মৃতি পর্যন্ত আজ আমার নাই, মমত্ব তো দূরের কথা। তবে ইহজন্মের এই সবার প্রতিই এই মমত্ববোধ কেন? প্রকৃতপক্ষে, এই সব আমার বলিয়া যাহা কিছু আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছে, সেই সব আমার নহে—শ্রীভগবানের। তিনিই এ-সকলের স্রষ্টা-কর্তা-বিধাতা। এমন কি আমি নিজেও আমার নহি—তাহার। অতএব, এই মমত্ব-বুদ্ধি নিরর্থক। যাহারা বৈতবাদী তাহাদের পক্ষে এইরূপ অল্পচিন্তন সহজ। এই প্রকার কোন অল্পচিন্তনের সাহায্যে ক্রমশঃ নির্মমত্ব-লাভ হয়।

সংযম—ইন্দ্রিয়গণি প্রমাণীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ, ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক মনকে হরণ করে। (২) তাৎপৰ্য—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ

(১) গীঃ, ৩৩০

(২) গীঃ, ২৬০

যেন জোর করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের ফলে ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার অভিপ্রায়ে মন যদি সর্বদা ভোগ্য বস্তুর আহারণে মত্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন কখনো নিকাম কর্মের দিকে যাইতে চাহে না। অতএব, নৈকাম্যাসক্তির পক্ষে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সংযম। কর্মযোগপ্রসঙ্গে গীতা এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন—যিনি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কর্মযোগে অতুষ্ঠান করেন তিনিই প্রশংসার্হ। (১) অষ্টাঙ্গযোগের যম নিয়মাদি-পালনের দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। নৈতিক চরিত্রের গঠনে ইন্দ্রিয়গণ আপনা-আপনি সংযত হইয়া পড়ে। সেই কারণ, কর্মযোগীর পক্ষে যথাসম্ভব যম-নিয়মাদি-পালন প্রশস্ত।

সমতা—সুখ-দুঃখে, লাভালাভে, জয়-পরাজয়ে তুল্যজ্ঞান। (২) এই সমতার নাম, যোগ—সমত্বং যোগ উচ্যতে। (৩) মন চঞ্চল হইবে না কি সুখে কি দুঃখে, কি লাভে কি অলাভে, কি জয়ে কি পরাজয়ে। যদি চঞ্চল হয়, তাহা হইলে নিকাম কর্ম অসাধ্য হয় না; কেননা, চঞ্চল চিত্তে কামনার বা আসক্তির বাস। কামনা হইতেই মনের এই চঞ্চলতা। যাহার কর্মের মূলে কামনা নাই, তাহার কর্মশেষে কি সুখে-দুঃখে, কি লাভে-অলাভে, কি জয়ে-পরাজয়ে চিন্তা উদ্বেলিত হয় না। তাহার চিত্ত সর্বদা সর্বাবস্থায় শান্ত-স্থির-ধীর। সমতা-সাধন স্বকঠিন, তবে একেবারে অসম্ভব নহে। চাই কামনার

(১) গী., ৩।৭

(২) গী., ২।৩৮

(৩) গী., ২।৪৮

গীতার যোগ শব্দ নান! অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মূলোচ্ছেদ। কর্মকলের আকাঙ্ক্ষাই কামনার মূল। এই কর্মের অমুষ্ঠানে আমি স্ত্রী হইব, লাভবান হইব, জয়ী হইব—এইভাবে কর্মকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কর্ম করা যায়, তাহাই কামনামূলক কর্ম বা সকাম কর্ম। এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম করিলে, কর্মান্তে ফলপ্রাপ্তিকালে অভীষ্ট সিদ্ধ হোক বা না হোক চিন্তের উদ্বেগ অনিবার্য। ইহা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে কর্মের প্রারম্ভে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। তাই, গীতার অমোঘ বাণী—কর্মণ্যেবাদিকারম্ভে মা ফলেষু কদাচন; কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। (৪) ফলাফল সাহাই হোক না কেন, ইহা আমার কর্তব্য তাই আমি করিব—এইরূপ জ্ঞানে সকল কর্তব্য সম্পাদন করিলে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগের অর্থ, কামনার শিকড় কাটিয়া দেওয়া। এই বিশাল নৃষ্টি পরমেশ্বরের। এখানে শুভ অশুভ যতকিছু ঘটনা ঘটিতেছে, সে সব তাঁহার কার্য—তাঁহার লীলা। আমি ক্ষুদ্র জীব। পরমেশ্বরের ঐ লীলার গুঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমিও তো তাঁহারই নৃষ্ট জীব। তাঁহার অপূর্ব লীলা-রহস্যের উদ্ঘাটন, কি সাধ্য আমার যে আমি করিতে পারি! আমি যে ঘটনাকে অশুভ মনে করিতেছি, হয়তো তাহার পিছনে তাঁহার এক শুভ কল্পনা আছে। আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম। অতএব, আমার কর্তব্য—শুভ অশুভ যে প্রকার ঘটনা আমার সম্মুখে উপস্থিত হোক না কেন, তাহাকে বদ্ধভাবে গ্রহণ করা; হৃৎখ-জালা-যন্ত্রণায় যতই পড়ি না কেন, ইহা পরমেশ্বরের দান এইরূপ জ্ঞানে তাহাতে ব্যথিত না

হইয়া স্থির ধীর থাক। (১) এই প্রকার মননের অভ্যাসেও সমতলাভ হয়।

ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ - যজ্ঞার্থং কর্মণোহুত্ব লোকোহয়ং কর্ম-বন্ধনঃ, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অহুত্ব কর্ম ব্যতীত অথ কর্ম বন্ধনের কারণ। (২) ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ। আহুত্বের অভিলাষে যে কর্ম করা যায়, তাহা সকাম হওয়ায় সংসারে বন্ধনের কারণ হয়। সেই নিমিত্ত নৈষ্কাম্য-সাধনায় সমস্ত কর্ম ঐভাবে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্তা কর, সেই সব আমাতে অর্পণ করিও। (৩) ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধিতে কর্ম করিলে, সেই কর্মের মাঝে জঘন্য কাম-কলুষ আসিতে পারে না। (৪) শ্রীভগবানে এই কর্ম অর্পণ করিতে হইলে, অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির জন্য এই কর্ম করিতে হইবে, এই কথা মনে জাগিলে যাহাতে সেই

(১) সাধু মহাপুরুষদের জীবনীতে এই প্রকার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় গাভীপুত্রের পণ্ডহারী বাবা ছিলেন বিখ্যাত সাধু। সর্বপ্রকার পীড়াকে তিনি প্রেমাম্পদ পরমেশ্বরের প্রেরিত দূতস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হইয়া রোগশয্যায় অসহ যন্ত্রণা পাইতেন, তখন কেহ তাঁহার পীড়াকে অল্প নামে অভিহিত করিলে তাকে তাহা সহ করিতে পারিতেন না। তিনি অন্নানচিত্তে পীড়ার বাতনা সহ করিতেন।

(২) গীঃ, ৩৯

(৩) গীঃ, ৯২৭

(৪) ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, জীব অকারণে চেষ্টা করিয়া দেহত্যাগ করে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই সাধক কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার্থে ভোজন করেন, আহারীয় দ্রব্যের আশা বিচার না করিয়া। গৃহী সাধক ক্রীসঙ্গ করেন ঈশ্বরের জীব-প্রোত রক্ষা করিতে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে নহে। এই ভাবে সাধক লৌকিক জগতে সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে।

কর্মে পাপ-কালিমা না লাগে অন্তরে সেই প্রেরণা স্বতঃই আসে। কীট-দংশিত অপবিত্র পুষ্প শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করা যায় না। তেমনি নীচভাবে দূষিত অপবিত্র কর্মও তাঁহাকে অর্পণ করা চলে না, যেহেতু তাহাতে শ্রীভগবান প্রীত হন না। অতএব, ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মের মাঝে থাকে এক উচ্চ আদর্শ। আমার গৃহ-গোষ্ঠী-পরিজনাদি এই সব প্রকৃতপক্ষে আমার নহে—শ্রীভগবানের। তিনিই এই সব করিয়াছেন এবং তিনিই এই সকলের মালিক। আমি মাত্র তাঁহার নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক। যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন এই সকল দেখাশুনার ভার আমার উপর। তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেইভাবে এই তত্ত্বাবধানের কাজ করা আমার উচিত। আমার জীবনাবসান ঘটিলে, তিনি আমার স্থলে আবার আর এক জনকে এই সকলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবেন। অন্তরে এই প্রকার ভাব অল্পক্ষণ জাগ্রত রাখিলে, ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধি দৃঢ় হয়।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। সাধারণতঃ মানুষ মনে করে—আমি নিজেই সব করিতেছি, আমার উপরে কেহই নাই। তাহার এই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ববোধ, আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমান হইতে কামনার উৎপত্তি। কাজেই, নৈকাম্যসাধনায় এই আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কিছুই করে না। গীতার বাণী—সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর শরীররূপ যজ্ঞে আকৃষ্ট জীবসকলকে মায়ার বা প্রকৃতির সাহায্যে ঘুরাইতেছেন। (১)

(১) গী., ১৮৩১

অন্তর্ধানী ঈশ্বর=জীবাত্মা। বস্তুতঃ আত্মা নিজের, প্রকৃতিই সব করে। তবে চৈতন্যময় আত্মার অধিষ্ঠান ব্যতীত জড় প্রকৃতি কিছু করিতে পারে না। তাই, মুখ্য কর্তৃক প্রকৃতির হইলেও গৌণ কর্তৃক আত্মার।

তিনি যজ্ঞী, মাহুয যজ্ঞ। অতএব, নৈকাম্যসাধনার নিজের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের স্থলে ঐ অন্তর্ধামী ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে। ইহাই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জুন, সর্বতোভাবে সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বরের শরণ লও। (২)

কর্মযোগীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়া চাই। ঈশ্বর-নাস্তিক কর্মী হইতে পারে, কিন্তু কর্মযোগী হইতে পারে না। সেবা কর্মী ও কর্মযোগীর প্রভেদ নিষ্কাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সেবা অর্থে আর্ত-সেবা, সমাজ-সেবা, জাতি-সেবা, দেশ-সেবা ইত্যাদি বুঝায়। সেবকমাত্রেই কর্মী, কিন্তু কর্মযোগী নহেন। যে সেবক ত্যাগ-সংযমের সহিত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের ও কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধিতে সেবার কাজ করেন, তিনি কর্মযোগী; আর যিনি তাহা করেন না, তিনি কর্মযোগী নহেন।

হঠযোগে প্রাণশক্তির সাধনা। ইহা অধ্যাত্ম-সাধনার সহায়ক নহে। অধ্যাত্ম-সাধনার সহায়ক—রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ। চতুর্বিধ যোগসাধনা বলিলে সচরাচর এই চারিটি বুঝায়। এই চতুর্বিধ যোগসাধনার লক্ষ্য এক—আত্মাহুসন্ধান। সাধকগণের প্রকৃতিভেদে এই চারি বিভিন্ন যোগসাধনার ব্যবস্থা। ষাঁহার প্রকৃতি ধ্যান-ধারণাশীল তাঁহার পক্ষে রাজযোগ, ষাঁহার প্রকৃতি চিন্তাশীল তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ, ষাঁহার প্রকৃতি ভক্তিশীল তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ, আর ষাঁহার প্রকৃতি কর্মশীল তাঁহার পক্ষে কর্মযোগ প্রশস্ত। অধিকাংশ সাধক ভক্তিপ্রবণ ও কর্মপ্রবণ, তাই ভক্তিযোগ ও

কর্মযোগ সাধক-সমাজে বেশী আদরগীয়া। যে যোগের যে বিশিষ্ট প্রক্রিয়া বিহিত, তাহা তাহার বৈশিষ্ট্য। যে সাধক নিজের কুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য অল্পযায়ী যে যোগসাধনার পথ বাছিয়া লয়েন, তাঁহার প্রথম কর্তব্য সেই যোগসাধনার বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির অমুষ্ঠান; নতুবা, ব্যর্থশ্রম হইবার সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু সেই হেতু অল্প যোগসাধনার গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার অমুষ্ঠান যে নিষিদ্ধ, তাহা নহে। রাজযোগের অষ্টাঙ্গযোগ জ্ঞানযোগের নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত, ইহা আমরা দেখিয়াছি। অষ্টাঙ্গযোগের যম-নিয়মাদি সকল দেশের সকল মানুষের পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে পালনীয়, যেহেতু এইগুলি সার্বভৌমিক মহাব্রত। (১) জ্ঞান আর জ্ঞানযোগ, ভক্তি আর ভক্তিযোগ, কর্ম আর কর্মযোগ—একার্থবোধক নহে। জ্ঞানযোগী না হইয়াও জ্ঞানী হওয়া যায়, ভক্তিযোগী না হইয়াও ভক্ত হওয়া যায়, কর্মযোগী না হইয়াও কর্মী হওয়া যায়।

আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে দেখি যে, কোন বস্তুসম্পর্কে অন্ততঃ একটা আপাতজ্ঞান না জন্মিলে, তাহার প্রতি শ্রীতি আসে না এবং শ্রীতির অভাবে তাহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টাও দেখা দেয় না। আবার, সেই বস্তুসম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রীতি থাকা সত্ত্বেও বিনা সক্রিয় প্রচেষ্টায় তাহাকে পাওয়া যায় না। কাজেই বস্তুলাভার্থে জ্ঞান, শ্রীতি ও প্রচেষ্টা বা কর্ম এই তিনটির প্রয়োজন। পরমার্থবস্তুসম্পর্কেও ইহা কিয়দংশে সত্য। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর সম্বন্ধে কিছু আপাত-অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে তাঁহার প্রতি শ্রীতির বা ভক্তির উদয় হয় না এবং ভক্তির অভাবে তাঁহাকে পাওয়ার জন্য কোনরূপ সাধনার প্রবৃত্তি অন্তরে জাগে না। সেই কারণ, চতুর্বিধ যোগসাধনার

প্রত্যেকটিতে কিয়দংশে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই তিন তত্ত্বই বিद्यমান। তবে কোনটিতে জ্ঞানের, কোনটিতে ভক্তির, কোনটিতে কর্মের প্রাধান্য। পূর্বকথিত যোগাঙ্গসমূহ স্থিরচিত্তে বিশ্লেষণ করিলে, এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, যোগ-সাধনা মুক্তির সাধনা। (১)
 চতুর্বিধ যোগসাধনার মূক্তির সাধনা নিবৃত্তিমার্গে—প্রবৃত্তিমার্গে নহে।
 আশ্রমনির্ণয় এই সাধনায় সর্বপ্রকার বিষয়-বাসনা পরিত্যাগের
 কথা। গৃহস্থাশ্রম প্রবৃত্তিমার্গে। গৃহস্থাশ্রমে
 সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্যের স্থান নাই। গৃহীর কর্তব্য—ধর্মাচরণ,
 ধর্মাত্মমোদিত অর্থোপার্জন এবং ধর্মাত্মমোদিত সকাম কর্মের
 অহুষ্ঠান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্বর্গের প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত
 হইয়াছে। (২) গৃহীর গোষ্ঠী-পরিজন-জাতি-সমাজ-দেশ এই সব
 আছে। তাহাদের প্রতি তাহার কর্তব্যও আছে। ইহা হইতে
 সহজে অহুমিত হয় যে, কোনও যোগ-সাধনা গৃহস্থাশ্রমের অন্ত
 নির্দিষ্ট নহে। এখানে যোগ-সাধনা অর্থে চতুর্বিধ যোগসাধনার
 কোনটির পূর্ণাঙ্গসাধনা বুঝিতে হইবে। নিবৃত্তিমার্গে বানপ্রস্থ
 ও সন্ন্যাসাশ্রমেই এই সকল পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনা সম্ভব। পূর্ণাঙ্গ রাজ-
 যোগে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সাধনা গৃহীর পক্ষে
 অসম্ভব। জ্ঞানযোগের প্রারম্ভে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়ার
 উদ্দেশ্যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (৩) হওয়াই গৃহীর সাধ্যাতীত। ভক্তি-
 যোগের উচ্চ স্তরে যে পরাভক্তি (৪) তাহা পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত

(১) ৩২৭ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

(২) ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

(৩) ৩৪৪ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

(৪) ৩৫৬ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

না হইলে ঘটে না। তাই, ইহাও গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। ভক্তপ্রবর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও পরাভক্তির উদয়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নিকাম কর্মযোগে সম্পূর্ণ নৈকাম্যসিদ্ধি ও সমতা-সাধনকে বিষয়বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। এই সিদ্ধিলাভও গৃহীর পক্ষে অতীব কঠিন। এই ভাবে বুঝিয়া দেখিলে বলা যায় যে, চতুর্বিধ পূর্ণাঙ্গ যোগ-সাধনার কোনটিও গৃহস্থাজ্ঞের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু একটি কথা প্রাণধানযোগ্য। হিন্দুধর্মে চরম পুরুষার্থ—মুক্তি। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবিধ কখনো মুক্তির বিরোধী হইতে পারে না। সেই কারণে, গৃহস্থাজ্ঞে ত্রিবিধের সাধনা করিলেও যদি কোন গৃহী সাধক মুক্তি-সাধনার অভিযুখী হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরন্তর করিবার কিছুই নাই। এইরূপ সাধকের চিন্তে ক্রমশঃ বিষয়বৈরাগ্যের ভাব গাঢ় হইলে, যথাকালে তিনি গৃহস্থাজ্ঞ ছাড়িয়া সন্ন্যাসাজ্ঞে প্রবেশপূর্বক মুক্তি-সাধনায় ব্রতী হইতে পারিবেন। গৃহস্থাজ্ঞে এইরূপ সাধকের পক্ষে কোন পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনা সম্ভবপর না হইলেও, যোগসাধনার যে সকল সঙ্কেত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন; তিনি যম-নিয়মাদি-পালন এবং ধারণা-ধ্যান যতটুকু তাঁহার পক্ষে সম্ভব তাহা করিতে পারেন; বেদান্তাদিশাস্ত্রপাঠে ও শ্রবণ-মননে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান অর্জন করিতে পারেন; পূজা-জপ-স্তবস্ততি ইত্যাদি গোপী বা বৈখীভক্তির সাধনা করিতে পারেন; আত্ম-স্বথের কামনা ত্যাগ করিয়া গোষ্ঠী-পরিজন-জাতি-সমাজ-দেশের কল্যাণার্থে নিকাম কর্মে ব্রতী হইতে পারেন। এক কথায়, তিনি প্রযুক্তিমার্গে থাকিয়াও নিবৃত্তিমার্গের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারেন। (১)

(১) গৃহস্থাজ্ঞে এমন ভক্ত-সাধক দেখা যায়, যিনি গৃহী হইয়াও অর্থ-সন্ন্যাসী। শ্রীমদ্ভক্তের ভক্ত সাধু ন্যাস মহাপ্রবর বেদন ছিলেন।

কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে কি নিবৃত্তিমার্গে, ইহা এক জটিল প্রশ্ন। কর্ম-
যোগের পূর্ণ নৈকাম্যসিদ্ধি প্রবৃত্তিমার্গে লাভ করা দুঃসাধ্য। যখন মনে

কর্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গে
কি নিবৃত্তিমার্গে
করি সমস্ত আশ্বস্ত-ভোগেচ্ছার বিসর্জন হইয়াছে,
তখনো অন্তরে লুকাইয়া থাকে সমাজে ও দেশে
আশ্বস্তমান-প্রতিষ্ঠার অভিলাষ। ইহাও সকাম

—নিকাম নহে। অতএব কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে অসম্ভব বলিলে ভুল
হয় না। তবে ইহার আর একটা দিকও আছে। কি সকাম, কি
নিকাম, সকল কর্মই রজোগুণসম্বৃত। রজোগুণের কার্যক্ষেত্র প্রবৃত্তি-
মার্গে। তাই, কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে, এই কথাও বলা চলে। যথার্থতঃ
ইহা প্রবৃত্তিমার্গের শেষে এবং নিবৃত্তিমার্গের আরম্ভে—দুই মার্গের
সন্ধিস্থলে। প্রবৃত্তিমার্গে কর্মযোগ-সাধনায় সকাম কর্ম পরিত্যাগের
পর, নিবৃত্তিমার্গে কি সকাম—কি নিকাম—সব কর্ম পরিত্যাগ।
ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত মুক্তি হয় না।
নিকামকর্মের ফলে সরাসরি এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হয় না, কিন্তু
চিত্তশুদ্ধি (১) হয় এবং সেই কারণে অন্তরে ব্রহ্মের ঐরূপ প্রত্যক্ষানু-
ভূতির পথ পরিকৃত হয়।

কর্মযোগসাধনা সন্ন্যাসীর বিহিত কি-না, ইহা আর এক প্রশ্ন।
সন্ন্যাসীর প্রয়োজন সম্বন্ধে রজোগুণের আধিক্যে রজোগুণের হ্রাস। নিকাম

কর্মের জনক যখন রজোগুণ, তখন নিকাম কর্মও
কর্মযোগসাধনা
সন্ন্যাসীর বিহিত,
অথবা নয়
সন্ন্যাসীর বর্জনীয়। ইহা ঠিক। তবে আরো
কিছু ভাবিবার আছে। সন্ন্যাসী মুক্তিসাধক।
মুক্তির সাধনায় চিত্তশুদ্ধি আদি কথা। প্রতি

বলিয়াছেন—সাধারণতঃ মাহুষের অন্তর চিত্তই সংসার-বন্ধনের

কারণ; অতএব যত্নসহকারে চিন্তের শুদ্ধিসম্পাদন করিবে। (১) সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে ষাঁহাদের চিন্তাশুদ্ধি হইয়াছে, এবং রজোগুণের দ্বায়ে কর্মশীলতাও দূর হইয়াছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সকলের তো তাহা হয় না, বিশেষতঃ বালসন্ন্যাসীদের। ষাঁহাদের তাহা হয় না, তাঁহাদের পক্ষে প্রথমে কিছুদিন নিকাম কর্ম যুক্তিসম্মত। নতুবা তাঁহাদের সন্ন্যাস কষ্টকর হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ, নিকাম কর্মযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর। (২) তবে গৃহীর এবং সন্ন্যাসীর নিকাম কর্মে দৃষ্টিকোণের প্রভেদ আছে। গৃহীর গৃহ-গোষ্ঠী-স্বজন-স্বজাতি-সমাজ এই সব আছে। সন্ন্যাসীর এই সব কিছু নাই। গৃহী নিকাম কর্ম করিবেন গৃহ-গোষ্ঠী-স্বজন-স্বজাতি-সমাজ এই সবার হিতার্থে। সন্ন্যাসী নিকাম কর্ম করিবেন জাতি-সমাজ-নির্বিশেষে সকল মানবের সকল জীবের বা জগতের হিতার্থে এবং নিজের মোক্ষার্থে—আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ। (৩) কেহ কেহ বলেন যে, সন্ন্যাস দ্বিবিধ—গৌণ ও মুখ্য। ফলত্যাগরূপ নিকাম কর্ম—গৌণ সন্ন্যাস। সকাম ও নিকাম উভয় কর্ম পরিত্যাগ—মুখ্য সন্ন্যাস। মুখ্য সন্ন্যাসই সন্ন্যাস নামে সচরাচর প্রসিদ্ধ। মুখ্য সন্ন্যাস সম্পর্কে গীতা বলিয়াছেন যে, ষাঁহার পরমাত্মাতেই প্রীতি-তৃপ্তি-সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত তাঁহার আর সকাম বা নিকাম কোন কর্মাসুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না (৪)। এক কথায়, যিনি ব্রহ্মবিদ হইতে পারিয়াছেন তিনিই মুখ্য

(১) চিন্তামেব হি সংসারন্তৎ-প্রবন্ধেন শোধয়েৎ।—শাঃ উঃ, ৩

(২) গীঃ, ৫।৩

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

(৪) গীঃ, ৩।১৭

সন্ন্যাসের অধিকারী। কিন্তু সন্ন্যাসীমাঝেই তো আর প্রকৃত ব্রহ্মবিদ
নহেন। কাজেই, যাহারা সেই উচ্চস্তরে উঠিতে পারেন নাই
তাঁহাদের পক্ষে গৌণ সন্ন্যাস পালনীয় চিন্তাশুদ্ধির অন্ত। তাই
গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে গৌণ সন্ন্যাস (১) এবং মূখ্য সন্ন্যাস (২) এই
উভয়বিধ সন্ন্যাসই কথিত হইয়াছে।

(১) গীঃ, ৫।৭-১১

(২) গীঃ, ৫।১৩

নবম অধ্যায় ।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, গৃহীর জীবর্গ সাধনার প্রথমেই ধর্ম অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম। (১) সকল ধর্মেই কতকগুলি বাহ্য কৃত্রিম আনুষ্ঠান-পালনের নির্দেশ আছে। সেই আনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা প্রত্যেক ধর্মের মতাবলম্বীকে সেই ধর্মের সীমারেখার ভিতর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই আনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মকর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম কহে। মুখে আমি খ্রীষ্টিয়ান, কিংবা মুসলমান, কিংবা বৌদ্ধ, কিংবা হিন্দু বলিলেই যথার্থতঃ খ্রীষ্টিয়ান, বা মুসলমান, বা বৌদ্ধ, বা হিন্দু হওয়া যায় না। সেই সেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করা চাই, তবেই সেই সেই ধর্মের অনুগামী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। হিন্দুধর্ম বিচিত্র—বিপুল; কাজেই, এই ধর্মের ধর্মকর্মও বিচিত্র-বিপুল। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে যুগোপযোগী ধর্মকর্মের বিধান দিয়াছেন। যুগপরিবর্তনের হেতু ধর্মকর্মেরও পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। সেই নিমিত্ত হিন্দুর ধর্মকর্মের বহু রূপ। এমন অনেক সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মী আনুষ্ঠান আছে, যাহার মর্ম একালে বুঝা যায় না। কিন্তু যেকালে সেগুলির প্রবর্তন হইয়াছিল, সেকালে তাহাদের অর্থ ছিল। (২)

(১) ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বর্তমানে যে আনুষ্ঠানের কোনও মানে বুঝা যায় না, এককালে তাহার একটা মানে ছিল।

—আচার্য ঐশ্বর্যমোহনদাস জিবেদী, বক্তৃতা ।

ধর্মকর্ম—কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদানাদি, কায়িক কর্ম। তাঁহাদের স্তোত্রপাঠ ও নামজপাদি, বাচিক কর্ম। তাঁহাদের অঙ্কচিস্তন বা উপাসনা, মানসিক কর্ম। বেদে কায়িক ধর্মাহুষ্ঠানকে ও মানসিক দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ এবং মানসিক ধর্মাহুষ্ঠানকে ভাবনাত্মক যজ্ঞ বলা হইয়াছে। উপাসনা—ভাবনাত্মক যজ্ঞ। এই দৃষ্টিতে উপাসনা কর্মের অন্তর্গত। তবে কায়িক বা বাচিক নহে বলিয়া, উপাসনাকে সচরাচর কর্ম হইতে পৃথকভাবে গণ্য করা হয়। বুঝিবার সুবিধার জন্ত এখানে কর্ম এবং উপাসনা পৃথকভাবে আলোচিত হইতেছে।

[এক]

কর্ম।

যাবতীয় ধর্মকর্মের চরম লক্ষ্য—চিন্তাশুদ্ধি। কেননা, চিন্তাশুদ্ধিই ধর্মের মূল কথা। ভিন্ন ভিন্ন যুগে বাহ্যাবরণের পরিবর্তন ঘটিলেও, আসলে সকল ধর্মকর্মই এক, যেহেতু তাহাদের উদ্দেশ্য এক—চিন্তাশুদ্ধি। শাস্ত্রকারগণ ধর্মকর্মকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রধানতঃ, কর্ম দুইভাগে বিভক্ত—বিহিত ও নিষিদ্ধ। যে সকল কর্ম চিন্তাশুদ্ধির সহায়ক, সেই সকল কর্মে শাস্ত্রবিধি আমাদিগকে প্রবৃত্ত করায়, এইগুলি—বিহিত কর্ম। যে সকল কর্ম চিন্তাশুদ্ধির বিঘ্নরূপ, সেই সকল কর্ম হইতে শাস্ত্রবিধি আমাদিগকে নিবৃত্ত করায়, এইগুলি—নিষিদ্ধ কর্ম। যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম শাস্ত্রে নরকভোগের সহায়ক বলিয়া কথিত; যেমন,—ব্রহ্মহত্যা,

মন্তপান, চৌৰ্ষ ইত্যাদি। (১) বিহিত কর্ম পুনরায় চারি শ্রেণীর—
 নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত। সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি যে সকল
 কর্ম প্রতিদিন অহুষ্ঠান না করিলে পাপভাগী হইতে হয়, তাহা
 নিত্যকর্ম। (২) উপাসনাকে স্বতন্ত্রভাবে না ধরিলে, ইহা নিত্যকর্মের
 মধ্যগত। যাহা কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া করা হয়, তাহা
 নৈমিত্তিক কর্ম; যেমন, গ্রহণ উপলক্ষে শ্রাদ্ধ-স্নান-দান ইত্যাদি।
 ষোড়শবিধ বা দশবিধ সংস্কারও নৈমিত্তিক কর্ম। (৩) যাহা কোন
 কামনা-সিদ্ধির জন্ত কৃত হয়, তাহা কাম্য কর্ম; যেমন, স্বর্গকামনার
 সোমযাগাদি। (৪) ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের পাপনাশার্থ যে ক্রিয়া,
 তাহা প্রায়শ্চিত্ত; যেমন, উপবাস ও চান্দ্রায়ণত্রতাদি। (৫) বেদ, স্মৃতি,
 পুরাণ এবং তন্ত্র বিভিন্ন ভাবে আপন আপন যুগোপযোগী বিহিত
 কর্মের নির্দেশ দিয়াছেন। বেদবিহিত কর্মকে বৈদিক কর্ম বা শ্রৌত
 কর্ম, স্মৃতিবিহিত কর্মকে স্মার্ত কর্ম, পুরাণবিহিত কর্মকে পৌরাণিক কর্ম
 এবং তন্ত্রবিহিত কর্মকে তান্ত্রিক কর্ম বলা হয়। এখানে এইগুলি খুব
 সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

(ক) বৈদিক কর্ম।

যজ্ঞই বেদবিহিত কর্ম। যজ্ঞ—বৈদিক কর্মের নামান্তর। ‘যজ্’
 ধাতু হইতে ‘যজ্ঞ’ শব্দ নিম্পন্ন। যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা

- (১) নিষিদ্ধানি—নরকাস্ত্রনিষ্টসাধনানি ব্রাহ্মণহননাদীনি ॥ —বে: সাঃ, ৮
- (২) নিত্যানি—অকরণে প্রত্যবারসাধনানি সঙ্ঘ্যাবন্দনাদীনি ॥ —বে: সাঃ, ৯
- (৩) নৈমিত্তিকানি—পুত্রজন্মাত্মহুৎসবানি জাতেষ্টাদীনি ॥ —বে: সাঃ, ১০
- (৪) কাম্যানি—স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি ॥ —বে: সাঃ, ৭
- (৫) প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি ॥ —বে: সাঃ, ১১

যজ্ঞ শব্দের ধাতুগত অর্থ, পূজন। ঘাহারা পূজার পাত্র, তাঁহারা

বৈদিক কর্ম, অর্থাৎ বেদবিজ্ঞানে যজ্ঞত নামে অভিহিত—যজ্ঞত, অর্থাৎ দেবতা। যজ্ঞতগণ নিরাকার, চৈতন্যময়।
বৈদিক যজ্ঞ

তাঁহাদের পূজার জন্ত সেকালে কোন মন্দির বা দেবালয় ছিল না। পূজকগণের নাম ছিল, যজ্ঞমান। যজ্ঞতগণকে চর্মচক্ষুতে দেখা যাইত না। যজ্ঞমানেরা কতকগুলি পবিত্র বাক্যের সাহায্যে তাঁহাদিগকে মনন করিতেন। সেই সব বাক্যরাশির নাম, মন্ত্র। যজ্ঞতগণ এই মন্ত্রেই প্রকাশিত হইতেন। তাই, মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে যজ্ঞ হইত না। সমাবর্তন সংস্কারের পর উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী গুরুকুল হইতে স্বগৃহে ফিরিয়া, একটি অগ্নিশালাতে অগ্নিস্থাপন পূর্বক সায়িক হইতেন। অগ্নিস্থাপনের নাম, অগ্ন্যাধান। এই স্থাপিত অগ্নির নাম, গার্হপত্য অর্থাৎ গৃহপতির অগ্নি। অগ্নিশালায় এই অগ্নিকে দিবারাত্র প্রজ্জলিত রাখিতে হইত। এই অগ্ন্যাধানের মুখ্য কাল, বিবাহের সময়। একালের কুলদেবতার মন্দিরের পরিবর্তে, সেকালে প্রতি ঘিঞ্জ গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ এক একটি অগ্নিশালা থাকিত। যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ—পূজন। ইহার সন্ধীর্ণ অর্থ—আহবণীয় অগ্নিতে যজ্ঞতের বা দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য-ত্যাগ। আহবণীয় অগ্নিতে যজ্ঞতের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণের সহিত দ্রব্যত্যাগ বা দ্রব্যাহতিই ছিল সেকালে দেবতার পূজা। ইহাই দ্রব্যাহিক যজ্ঞ। হোমায়িতে যজ্ঞ-দ্রব্যের আহুতির সময় বলা হইত—ইদং অমুক দেবতায়ৈঃ ন মম, এই দ্রব্য অমুক দেবতার আমার নয়। ইহাতে আছে—‘মমত্ব-বিসর্জন বা স্বার্থবলি। এই স্বার্থবলিই যজ্ঞের সার ভঙ্গ। সেকালে যজ্ঞতগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাহতি এবং ঋত্বিকগণকে জান যে একমাত্র করণীয় ছিল, তাহা নহে। সাধ্যমত অতিথি-

অভ্যাপ্তের এবং দরিদ্র নরনারায়ণের সেবার ব্যবস্থাও যজ্ঞমানের কর্তব্যের মধ্যে ছিল। সকলে বিশ্বাস করিত যে, যিনি যজ্ঞকালে, দেব-সেবার ও জন-সেবার অকাতরে নিজের বহুমূল্য সম্পত্তি উৎসর্গ করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গপথের পথিক। সেই কারণ, স্বর্গকামী রাজা যজ্ঞকালে সর্বস্বদানেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ত্যাগই ছিল যজ্ঞকর্মের মর্মকথা। যে দেবতারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হোক না কেন, যজ্ঞীয় দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে—ইহা বেদ-বিধি। অগ্নি স্বয়ং এক দেবতা, তন্নিমিত্ত তিনি অগ্নি দেবতাগণের প্রতিনিধি। (১) অগ্নিহোত্র যাগ গৃহস্থের অগ্নিশালায় হইত। কিন্তু ইষ্টিয়াগ, পশুযাগ এবং সোমযাগের পূর্বে যজ্ঞায়তন-নির্মাণ ও বেদী-নির্মাণ করিতে হইত। তথায় অরুণি-কাঠের দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি মস্তোচ্চারণের সহিত প্রণীত হইয়া, কাষ্ঠচূর্ণ ও ঘৃতধারার সহিত প্রজ্জলিত হইত। ইহাই যজ্ঞীয় অগ্নি। এই যজ্ঞীয় অগ্নিতে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত—অগ্নি অগ্নিতে নহে। মোটামুটি, বৈদিক যজ্ঞ চারি প্রকার—অগ্নিহোত্রযাগ, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ। অগ্নিহোত্রযাগ নিত্যকর্মের, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ নৈমিত্তিক কর্মের, এবং সোমযাগ কাম্যকর্মের অন্তর্গত।

বৈদিক নিত্যকর্ম প্রধানতঃ তিনটি—অগ্নিহোত্রযাগ, সন্ধ্যাবন্দনা এবং আধ্যায়।

অগ্নিহোত্রযাগ—ইহা প্রতিদিন প্রত্যেক দ্বিজ সাধ্বিক গৃহীক যাবজ্জীবন অবশ্য করণীয় ছিল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে প্রয়োজন তিনটি অগ্নির—যজ্ঞবেদির পশ্চিমে গার্হপত্য বা গৃহপতির অগ্নি, পূর্বে আহবণীয় বা দেবগণের অগ্নি এবং দক্ষিণে দক্ষিণায়ি বা পিতৃগণের প্রতিনিধি অগ্নি।

পূৰ্বে বলা হইয়াছে যে, গাৰ্হপত্য দিবাৰাত্ৰ প্রজ্জলিত থাকিত। যজ্ঞের সময় ঐ অগ্নি হইতে আহবণীয় ও দক্ষিণায় প্রজ্জলিত করিতে হইত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই তিনটি অগ্নিতেই আহতি দেওয়ার বিধি। তন্মধ্যে আহবণীয় অগ্নিতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটি আহতি দেওয়াই প্রসিদ্ধ। আহবণীয় অগ্নিতে, প্রাতঃকালে সূৰ্যোদয়ের পর সূৰ্যদেবতার এবং সন্ধ্যাকালে সূৰ্যাস্তের পূৰ্বে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে “সূৰ্যায় স্বাহা, প্রজাপত্যে স্বাহা” এবং “অগ্নয়ে স্বাহা, প্রজাপত্যে স্বাহা” মন্ত্রোচ্চারণের সহিত কিছু তাজা দুগ্ধ আহতি দিতে হইত। ইহাই অগ্নিহোত্ৰযাগ। অগ্নিহোত্ৰের মন্ত্ৰ অতি সরল। বিনা ঋত্বিকের সাহায্যে গৃহস্থগণ সেই সরল মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া এই যাগ করিতে পারিতেন, ইহা সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য। সাগ্নিক বিজ্ঞানীদেরও অগ্নিহোত্ৰযাগে হোম করিবার অধিকার ছিল। স্বামী যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন তাঁহার পত্নী এই যাগে প্রতিনিধিত্ব করিতেন। এমন কি, অনুচ্চা বিজ্ঞ-কন্ঠ্যরও পিতার প্রতিনিধিক্রমে হোমকর্তৃত্ব ছিল। এই যাগ কোন দিন বন্ধ থাকিত না। অগ্নিহোত্ৰযাগে প্রতিদিন সূৰ্য ও অগ্নি এই দেবতাদ্বয়ের পূজার তাৎপৰ্য আছে। দ্যুলোকে সূৰ্য এবং ভুলোকে অগ্নি, এই দুই দেবতার শক্তি সৰ্বাপেক্ষা অধিক। দ্যুলোকে সূৰ্য স্বশক্তিতে গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি অস্ত্র নভঃচরগণকে আপনার চারিধারে নিয়ত ঘোরাইতেছেন। পৃথিবীতে তাপ-গতির উৎপত্তি তাঁহারই রশ্মিধারা হইতে। তাঁহার শক্তিতেই নীচ-গ্রীষ্মাদি ষড় ঋতুর আবির্ভাব, বহুধরা শস্তশ্রামলা, এবং পৃথিবী জীবের বাস-যোগ্য। তাঁহার শক্তি ব্যাধি-নাশক—পৰমায়ু-বৰ্ধক। এক কথায়, তিনি বিশ্বের প্রসবিতা—ধারণিতা—পালয়িতা। ভুলোকে অগ্নির সদৃশ শক্তিশালী আর কিছু নাই

অস্তরে বাহিরে সর্বত্র অগ্নির কাজ। আমাদের আহাৰ্য প্রস্তুতের জন্য অগ্নির প্রয়োজন। দেহ-যন্ত্র চলিতেছে অগ্নির তাপে। ভুক্তাঙ্গের পরিপাক হয় জঠরাগ্নিতে এবং তাহা হইতে উদ্ভূত হয় প্রাণ-শক্তি। দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি নির্বাণিত হইলে রোগী হিমাঙ্গ হইয়া যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনের মধ্যে যে অগ্নি, তাহাই মনের তেজ। ভূগর্ভে যদি অগ্নি না থাকিত তবে পৃথিবী বরফ হইয়া যাইত, জীববাসের অযোগ্য হইত। সূর্য ও অগ্নি যে কেবল শক্তিশালী, তাহা নহে। তাঁহারা জ্যোতিঃরূপ। তাঁহাদের যজ্ঞন বা পূজনের দ্বারা যজ্ঞমানের অস্তরে অধ্যাত্মজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয় এবং তাহার আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হইয়া যায়। সেই নিমিত্ত এই দুই দেবতার নিত্য পূজার বিধি অগ্নিহোত্রযোগে।

সন্ধ্যা-বন্দনা—ওধু সন্ধ্যা নামেও অভিহিত। দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালকে সন্ধ্যা বলে। সেই সময়ে সগুণব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বন্দনা—সন্ধ্যা-বন্দনা বা সন্ধ্যা। বৈদিক যুগে দৈনন্দিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা ছিল। প্রাতঃকালে এবং সায়াংকালে। ঋতি বলিয়াছেন—সন্ধ্যা সকুশোহিহরহরূপাসীত, দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে আসনস্থ হইয়া সর্বদা পরমেশ্বরের উপাসনা বা চিন্তা করিবে। (১) সূর্যের উদয় ও অস্ত হইবার সময় যে বুদ্ধিমান মনুষ্য ব্রহ্মচিন্তন করেন, তিনি সকল প্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হন। (২) অতএব, দিবারাত্রির সংযোগ-কালে, অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে মনুষ্যগণের সন্ধ্যা-বন্দনা কর্তব্য। (৩)

(১) বৃঃ জাঃ উঃ, ৩।৮

(২) উদ্ভাস্তবন্তং বস্ত্রমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভবনমুভে ॥

—তৈঃ ব্রাঃ, ২।২।২

ব্রাহ্মণ—মনুষ্য।

(৩) তন্মাদহোত্রাজন্ত সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত ॥ —বৃঃ ব্রাঃ, ৩।৫

বৈদিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়া খুব সংক্ষেপে এইরূপ (১)—প্রথমে মন্ত্রসহ আচমন, অর্থাৎ জলদ্বারা বিধিপূর্বক দেহশোধন ; তারপর, যথাক্রমে ইন্দ্ৰিয়স্পর্শ, মার্জন বা শুদ্ধিকরণ, প্রাণায়াম, অঘমর্ষণ বা ঈশ্বর-রচনা-চিন্তন, মনসাপরিক্রমা, উপস্থান, গায়ত্রী বা সাবিত্রী, সমর্পণ, নমস্কার এবং শান্তিপাঠ। এই সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির জন্ত এক এক বৈদিক মন্ত্র আছে। সেই সেই মন্ত্রোচ্চারণে সেই সেই প্রক্রিয়ার সাধন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে ১২০ সূক্তে সৃষ্টি-রচনা-সম্বন্ধীয় তিনটি মন্ত্র। (২) এই তিনটি মন্ত্রের ত্রুটী ঋষি, অঘমর্ষণ। সেই কারণ, ইহা অঘমর্ষণ মন্ত্র বলিয়া খ্যাত। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী বা সাবিত্রীমন্ত্র সর্বজনবিদিত ; এই মন্ত্রের (৩) ত্রুটী ঋষি, বিশ্বামিত্র। ইহা ব্যতীত যজুর্বেদ হইতে আচমন মন্ত্র ও উপস্থান মন্ত্র এবং অথর্ববেদ হইতে মনসাপরিক্রমা মন্ত্র গৃহীত।

স্বাধ্যায়—সিদ্ধশাস্ত্রের নিত্যপাঠ। স্বাধ্যায়ের রীতি সকল ধর্মেরই আছে। যেমন—খ্রীষ্টপন্থীর নিত্য বাইবেল-পাঠ, ইসলামপন্থীর নিত্য কোরাণ-পাঠ, পারসিকের নিত্য গাথা-পাঠ ইত্যাদি। হিন্দুর সিদ্ধশাস্ত্র—বেদ। উপনিষদ্ বেদের অন্তঃপাতী। ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও ষোড়শতর এই চারিখানা উপনিষদ্ পণ্ডে রচিত। এই চারিখানাই ছিল সেকালে পারমাথিক তত্ত্বকথার স্মারকরূপে নিত্য-পাঠ্য স্বাধ্যায়। (৪)

বেদ-বিহিত নৈমিত্তিক কর্মে ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, এই দুই যাগ এবং ষোড়শ সংস্কার বুঝায়।

(১) স্বামী হরানন্দ সরস্বতীকৃত “বৈদিক সন্ধ্যা”।

(২) ১২০ পৃষ্ঠার পাদটীকা (২) ত্রুটব্য

(৩) ঋক্, ৩৬২।১০

(৪) ৬৪ পৃষ্ঠা ত্রুটব্য।

ইষ্টিয়াগ—আহিতায়ি গৃহস্থের করণীয়। ইহা দুই প্রকার—
 দর্শ ও পৌর্ণমাস। যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রতি-
 ঐবদিক নৈমিত্তিক কর্ম অমাবস্তায় ও পূর্ণিমায় যজ্ঞমানকে ইন্দ্রদেবতার
 উদ্দেশ্যে “অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা” এই দুই মন্ত্রোচ্চারণের সহিত
 দধি আহুতি দেওয়াই ইষ্টিয়াগ। অমাবস্তার ইষ্টিয়াগ—দর্শয়াগ।
 পূর্ণিমার ইষ্টিয়াগ—পৌর্ণমাসয়াগ। এই দুইটিতে ঋষিকের প্রয়োজন
 ছিল। এই দুই যাগ যাবজ্জীবন করার বিধি, ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর।
 উভয় যজ্ঞের বিধি-বিধান প্রায় একরূপ। দর্শ-পৌর্ণমাস যাগদ্বয়
 অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। ইহাতে বেশী দ্রব্যের আয়োজন করিতে
 হইত না এবং ব্যয়-বাহুল্য ছিল না। ইহাতে পশুবলির বা
 সোমাহুতির প্রয়োজন ছিল না।

পশুযাগ—ইহাতে পশুবলি দিতে হইত। ইহা নানাবিধ।
 তাহার মধ্যে একটি ছিল অবশ্য-কর্তব্য—নিরুঢ় পশুবল্যযাগ। প্রতি
 বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায়, অথবা অমাবস্তায়, এই যাগ করিতে
 হইত।

ষোড়শ সংস্কার—সংস্কারের অর্থ, মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন। নিজ
 নিজ ধর্মাহুধারী কতকগুলি নির্দিষ্ট বাহ্য অহুষ্ঠানের দ্বারা মানব-
 জীবনের শোধন বা সংস্কার অল্প-বিস্তর সকল ধর্মেই স্থান পাইয়াছে।
 কোন ধর্মের নির্দিষ্ট সংস্কার অহুষ্ঠিত না হইলে, কোন ব্যক্তি সেই
 ধর্মের আত্মতায় আসে না। হিন্দুধর্মে ইহা কিছু বেশী। মাতৃগর্ভে গর্ভ-
 সঙ্কারণের প্রাকাল হইতে জন্ম হওয়ার পর যুত্ব পর্যন্ত, সমগ্র মানব-
 জীবনের প্রতি অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্ক্ষিপ্তে, এক এক সংস্কারের
 ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম করিয়াছেন। মর্ম—জীবনের অহুঁরাবস্থা হইতে শেষ
 অবধি, প্রত্যেক নূতন অবস্থার প্রারম্ভে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই

অবস্থার উপযোগী পবিত্র মন্ত্রাদিসহ বাহ্যাহুষ্ঠানের সাহায্যে আধ্যাত্মিক সত্তার সংস্পর্শে-শোধান করিয়া লওয়া। সমগ্র মানব-জীবনে এইরূপ ছোট বড় নূতন নূতন অবস্থার পরিবর্তন বাহা ঘটে, তাহার সংখ্যা প্রায় বায়াম। তাহাদের ভিতর হইতে বেদ ষোলটি বাছিয়া লইয়া, তদনুসারে ষোলটি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোমসন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, মুণ্ডন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্তন, বিবাহ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এবং অন্ত্যেষ্টি—এই ষোড়শ সংস্কার। বিবাহিতা পত্নীর ঋতুকালে চতুর্থ দিবসে ঋতুস্থানের পর, তাহার গর্ভে শুক্র-শোণিতের সমবায়ে—গর্ভাধান। ইহাকে জ্বীলোকের দ্বিতীয় বিবাহও বলা হয়। পুরুষের জ্বী-সংসর্গ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নহে—সন্তান-লাভের জন্য, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য। আর বলিষ্ঠ ও উত্তম পুত্রের প্রয়োজন সমাজ-রক্ষার জন্য। তাই জ্বীগর্ভে শুক্র-শোণিতের সমবায়ে বাহাতে বলিষ্ঠ ও উত্তম সন্তান লাভ হয়, সেই অভিপ্রায়ে গর্ভাধান-সংস্কারে পবিত্র বৈদিক মন্ত্রের (১) উচ্চারণে জ্বীগর্ভকে শোধিত করিয়া লইতে হয়। গর্ভ-সঞ্চারের তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ শিশুর অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ গঠিত হয়। সেই কালে মন্ত্রদ্বারা সেই কোষদ্বয়ের শোধান—পুংসবন। এই সংস্কারে দিব্যাগুণযুক্ত কতকগুলি ওষধি গর্ভজী মাতাকে দেওয়ার কথা। (২) গর্ভ-সঞ্চারের সপ্তম মাসে গর্ভস্থ শিশুর

(১) পরিহৃত্ত বি ধারয় বোনিং গর্ভায় ধাতবে।—অর্থ, ৩৮১।২

অর্থ—হে শক্তিময় পুরুষ! গর্ভের পুষ্টির জন্য জ্বী-বোনিকে বিশেষরূপে রক্ষা কর।

(২) তাত্বা পুত্রবিভায় দেবীঃ প্রাবস্তোবধয়ঃ ॥—অর্থ, ৩২৩।৩

অর্থ—হে জ্বী! তোমাকে গর্ভস্থ শিশুর হৃৎকোষ-গর্ভনের জন্য এই ওষধিসমূহ দিতেছি, এই দিব্যাগুণযুক্ত ওষধিসমূহ তোমাকে রক্ষা করুক।

অশ্র কোষগুলি (৩) গঠিত হইলে, তাহাকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিতে এবং গর্ভিণী মাতাকে সকল প্রকার গ্রহগীড়া হইতে মুক্ত করিতে, মন্ত্রসহযোগে শোধন-ক্রিয়া—সীমস্তোমসয়ন। এই সংস্কার-কালে পতি বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন—আমার সৌভাগ্যবতী জ্ঞী যেন সূক্ষ্ম সৃষ্টিদ্বারা সীবন করিবার মত অতি সাবধানে প্রজনন-কর্ম সম্পন্ন করে এবং আমাকে দানবীর, বলবান, ও যশস্বী পুত্র দান করে। (৪) গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমস্তোমসয়ন এই তিনটি একাধারে গর্ভিণী মাতার এবং গর্ভস্থ শিশুর সংস্কার। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মন্ত্রদ্বারা তাহার শোধন—জাতকর্ম। এই সময় পিতা ভূমিষ্ঠ সন্তানকে সর্ষধন্য করেন এবং তাহার দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নবজাত শিশুর প্রথম একটি শুভ নাম রাখার উদ্দেশ্যে মন্ত্রসহ শোধন-ক্রিয়া—নামকরণ। শিশুকে ঘর হইতে প্রথম বাহিরে লইয়া যাওয়ার সময় মন্ত্রদ্বারা তাহার কল্যাণাত্মক শোধন-ক্রিয়া—নিষ্কমণ। এই সময় বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়—হে শিশু! তোমার নিষ্কমণ-কালে দু্যলোক ও ভূলোক কল্যাণকারী, সন্তাপ-নাশক ও ঐশ্বর্যদাতা হোক; সূর্য তোমার কল্যাণপ্রদ এবং বায়ু তোমার হৃদয়ের অস্থূল মঙ্গলদায়ক হোক; দিব্যগুণযুক্ত স্বাহ জল তোমার কল্যাণকারী হইয়া প্রবাহিত হোক। (৫) জন্মের পর বর্ষ মাসে শিশুকে প্রথম অন্নাহার দেওয়ার কালে

(৩) ১২০-১২১ ও ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠার পঞ্চকেবের ব্যাখ্যা ত্রুটিব্য।

(৪) সীমাস্তোমঃ সূচ্যাহচ্ছিত্তমালরা দনাতু বীরং শতদার মুক্ধ্যাম্ ॥—বক, ২।২২৫

(৫) শিবে তে স্তাং দ্যাভা পৃথিবী অসত্তাপে অতিপ্রিয়ৌ।

শং তে সূর্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।

শিবা অতি করুণ দ্যাপো দিব্যাঃ পরমতীঃ ॥—অথর্ব, ৮।২।১৫

মন্ত্রসংযোগে শোধান-ক্রিয়া—অন্নপ্রাশন। সেই সময় বেদমন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়—হে শিশু! কৃষির দ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন তুমি ভক্ষণ করিতেছ, যে পেয় তুমি পান করিতেছ, বাহা ভক্ষ্য এবং বাহা পুরাতন হওয়ার অভক্ষ্য, সেই সব তোমার জন্ত রোগনাশক অমৃত হোক। (১) বালকের এক বৎসর, অথবা তিন বৎসর, বয়সে কেশ-কর্তনের সময় শোধান-ক্রিয়া—মুণ্ডন। মুণ্ডনের অপর নাম, চূড়াকরণ। এই সংস্কারকালে পিতা বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন—গোমানষবানয়মস্ত প্রজাবান্; এই বালক গো, অশ্ব ও সন্তান লাভ করুক, অর্থাৎ পুত্রবিশ্বশালী হোক। (২) মুণ্ডন-কালে, অথবা বালকের পাঁচ বা সাত বৎসর বয়সে, ধাতুনির্মিত অস্ত্রদ্বারা মন্ত্রসহ কর্ণছেদরূপ শোধান-ক্রিয়া—কর্ণবেধ। এই সময় পিতা বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন—ভদ্রস্ত প্রজয়া বহু, এই বালক প্রজার কল্যাণকারী হোক। (৩) সেকালে আট বৎসর বয়সে প্রত্যেক বিজ্ঞ বালককে বেদাধ্যয়নের অভিপ্রায়ে গুরুগৃহে যাইতে হইত। গুরুগৃহে গমন-কালে মন্ত্রাদিসংযোগে শোধান-ক্রিয়া—উপনয়ন। উপনয়ন-সংস্কার সম্বন্ধে পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্ম-চর্চাশ্রম-প্রসঙ্গে কিছু বলা হইয়াছে (৪), এখানে বেশী বলা নিম্নয়োজন। উপবীত-ধারণ না হইলে বৈদিক যজ্ঞের অধিকার লাভ হয় না—উপবীতী হইয়া তবে বৈদিক যজ্ঞ করিতে হয়। এই কারণ,

(১) যদম্বাসি যৎপিবসি ধাত্বং কৃত্বাঃ পরঃ।

যদাত্বং যদনাত্বং সর্বং অন্নমবিবং কৃণোমি।।

—অথর্ব, ৩২।১৩

(২) অথর্ব, ৬৬৮।৩

(৩) অথর্ব, ৬।১৪১।২

(৪) ২২১-২২২ পৃষ্ঠা ত্রুট্য।

উপবীতকে যজ্ঞোপবীত কহে। সেই নিমিত্ত বিবাহের পর বিজ্ঞ-পত্নীকে যখন স্বামীর প্রবাস-কালে অগ্নিহোত্রধানে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে হইত, তখন বিজ্ঞ-পত্নীদেরও উপবীত-ধারণে অধিকার ছিল। গুরুগৃহে গমনের পর ব্রহ্মচারী বিজ্ঞ-বালককে বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। সেখানে বেদাধ্যয়নের প্রাকালে মন্ত্রদ্বারা শোধন-ক্রিয়া—বেদারম্ভ। (১) পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নাদির পর, যৌবনের আরম্ভে, উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী যখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিত, তখন তাহার একটি শোধন-ক্রিয়া হইত—সমাবর্তন। সমাবর্তন-সম্পর্কেও পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রসঙ্গে কিছু কথিত হইয়াছে, (২) আর এখানে কিছু বলা অনাবশ্যক। সমাবর্তনের পর স্বগৃহে ফিরিয়া বিজ্ঞ-বালককে দারপরিগ্রহ করতঃ গৃহী হইতে হইত। দার-পরিগ্রহের সময় মন্ত্রাদি দ্বারা বাহ্যাহুষ্ঠানসহযোগে জী-পুরুষের শোধন-ক্রিয়া—বিবাহ। ইহাই স্তব্ধ সংস্কার। এই সংস্কারের দ্বারা জী-পুরুষের মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলন, দৈহিক মিলন বা যৌন সম্বন্ধ নহে। ইহা জীর জীবাশ্মার সহিত পুরুষের জীবাশ্মার মিলন—আত্মিক মিলন। বিবাহ-মন্ত্রে বলিতে হয়—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব, আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হৌক। এই মন্ত্রে জী-পুরুষের মনোপ্রাণ এক হওয়ার কথা। ইহাই আত্মিক মিলন। এই মিলন-মন্ত্রকে যথার্থ কার্যকরী করিতে পারিলে, বিচ্ছেদের অবকাশ থাকে না। আত্মিক মিলনে বিচ্ছেদ নাই। এই নিমিত্ত বলা

(১) বর্তমানকালে গুরুকুল নাই, বেদাধ্যয়নও নাই, বেদারম্ভও নাই। এখন বালকের পাঁচ বৎসর বয়সে বিভারম্ভ বা অক্ষরাভ্যাস সংস্কার হয়, চলিত কথায় বলে হাতে-খড়ি।

(২) ২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয় যে, হিন্দুধৰ্মে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্থান নাই। বিবাহিতা পত্নী—
ধৰ্মপত্নী। বৈদিক বিবাহ-সংস্কারে পতিকে এই বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতে
হয়—হে বরাননে। ঐশ্বৰ্য্যযুক্ত আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি,
ধৰ্ম সাক্ষ্য করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি ; ধৰ্মতঃ তুমি আমার
পত্নী এবং আমি তোমার স্বামী। (১) বিবাহিতা পত্নী শুধু ধৰ্মপত্নী
নহেন—পতির অর্ধাঙ্গিনী। অতএব, আৰ্যহিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহ-
বিচ্ছেদ অঙ্গ-বিচ্ছেদের মত অস্বাভাবিক। (২) সকল ধৰ্মকৰ্মে পত্নীর
আসন বাম দিকে। সেই হেতু দেখা যায় যে, সীতার অল্পপস্থিতিতে
শ্রীৰামচন্দ্রকে সোনার সীতা বামে রাখিয়া যজ্ঞ করিতে হইয়াছিল।
পতিব্রতা বিধবা নারী স্থল দেহের অবসানে সূক্ষ্মশরীরে পরলোকে
গমনান্তর মৃত স্বামীর সূক্ষ্মশরীরের সহিত মিলনের আশায় ইহলোকে
বৈধব্য-যজ্ঞগা অগ্নানবদনে সজ্জ করেন। ইহাই হিন্দু-নারীর পতিব্রতের
মহান্ আদর্শ। বৈদিক যুগে বিধবা-বিবাহ হইত, ইহা সত্য; কিন্তু
তাহা অসমর্থপক্ষে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গৃহস্থাজ্ঞম ত্যাগ করিয়া
বানপ্রস্থাজ্ঞমে প্রবেশ-কালে শোধন-ক্রিয়া—বানপ্রস্থ। সন্ন্যাসাজ্ঞমে
প্রবেশকালে শোধনক্রিয়া—সন্ন্যাস। জীবনাবসানে জীবাশ্মা যখন
পাক্‌ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন মজ্জাদিসহকারে আশান

(১) ভগন্তে হন্তমগ্রহীৎ সবিভা হন্তমগ্রহীৎ।

পত্নী স্বমসি ধর্মগাহং গৃহপতিস্তব ॥

—অথর্ব, ১০।১৫১

(২) ঈশাও (Jesus) অমুরূপ উক্তি করিয়াছেন—

Have ye not read, that he which made them (ঈশী-পুরুষ) at the
beginning made them male and female + + + and they twain shall be
one flesh ? Wherefore they are no more twain, but one flesh, what
therefore God hath joined together, let not man put asunder.—Bible,
St. Matthew, XIX, 4-6

ভূমিতে অলস চিতায় এই জড় পাঞ্চভৌতিক দেহের ভয়ীকরণরূপ, শোধন-ক্রিয়া—অস্ত্যেষ্টি। অস্ত্যেষ্টি-সংস্কারই শেষ সংস্কার—স্থলশরীর সম্বন্ধে শেষ কৃত্য।

পূজ-বিত্ত-স্বর্গ ইত্যাদি কামনায় যে শাস্ত্রবিহিত অহুষ্ঠান, তাহাই কাম্যকর্ম। এইরূপ বেদ-বিহিত কাম্যকর্ম—সোমযাগ। বৈদিক কাম্যকর্ম সোমযাগ ছিল সেকালের মহোৎসব। ইহা ছোট-বড় নানাবিধ। ছোটগুলি একদিনেই শেষ হইত। কিন্তু বড়গুলিতে আয়োজনপূর্বেই সারা বৎসর কাটিয়া যাইত। যেমন—জ্যোতিষোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি। এই সকল বড় সোমযোগে বহু জীবের প্রয়োজন হইত, বহু ঋষিকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া দান-দক্ষিণা দিতে হইত এবং সকল অতিথি-অভ্যাগতকে ও দরিদ্র নারায়ণকে অকাতরে ভক্ষ্য-ভোজ্য দান করিতে হইত। এই আড়ম্বরপূর্ণ সোমযাগ ধনী ব্যতীত অল্প লোকের সাধ্যাতীত ছিল। এই সকল বড় বড় সোমযোগে চারি শ্রেণীর ঋষিকের আবশ্যক—হোতা, উদগাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। হোতা ঋষিদের মন্ত্রপাঠ করিতেন; উদগাতা সামবেদের মন্ত্র স্মরণ-লয়-যোগে গান করিতেন; অধ্বর্যু যজুর্বেদের বিধানানুযায়ী যাবতীয় কার্য নিজে করিতেন; এবং ব্রহ্মা প্রধান পুরোহিতরূপে সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সোমযোগের প্রারম্ভে অগ্নি-স্থাপন, মধ্যে পশুযাগ এবং সর্বশেষে সোমোভিবব ও সোমপান। সেকালে সকলের বিশ্বাস ছিল যে, সোমযোগের দ্বারা যজমানের কাম্যপ্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মজন্ম লাভ হয়, অর্থাৎ যজমান স্বর্গধামে স্থান পাইবার অধিকারী হয়। আজকাল যেমন ধারণা যে, দীক্ষার বা গুরুম্ব নিকট মন্ত্রগ্রহণের পর দীক্ষিত শিষ্যের ব্রহ্মজন্ম লাভ হয়—অর্থাৎ, সে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরবানের সাধনার

অধিকারী হয়। সোমযাগের প্রধান অঙ্গ ছিল পাঁচটি—দীক্ষণীয় ইষ্টি, প্রায়ণীয় ইষ্টি, প্রবর্ণ্য ক্রিয়া, পশুযাগ এবং সোমযাগ। যাজ্ঞিকগণ মনে করিতেন—দীক্ষণীয় ইষ্টিতে যজ্ঞমানের ব্রহ্মজন্মের বা নূতন জীবনের গর্তাধান হয়; প্রায়ণীয় ইষ্টিতে গর্তস্থ নবজীবনের অন্ন আহরণ করা হয়; প্রবর্ণ্য ক্রিয়াতে গর্তস্থ নবজীবনের পোষণের উপযুক্ত কার্য হয়; পশুযাগে যজ্ঞমানের পশুজন্মের বিনাশ হয়; এবং অবশেষে সোমযাগে সোমপান করিয়া যজ্ঞমান নূতন জীবনে সজীব হইয়া উঠে, সে জীবনের আর যুত্ব নাই। হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে, সকল যজ্ঞই অসম্পূর্ণ হয়। তাই, অগ্নিহোত্রযাগের পর আহুতি দেওয়া ছুধের কিছুটা যজ্ঞমানকে খাইতে হয়, দর্শ-পৌর্ণমাসযাগে পুরোডাশের কিছু অংশ যাগের পর খাইতে হয়, পশুযাগেও আহুতি দেওয়া পশুমাংসের খানিকটা খাইতে হয়, সোমযাগে আহুতি দেওয়া সোমরস পান করিতে হয়।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যজ্ঞ শব্দের প্রতিশব্দ, অধ্বর। ধ্বর, অর্থাৎ হিংসা। অধ্বর, অর্থাৎ অহিংসা। অতএব, যজ্ঞ বলিলে যথার্থতঃ অহিংসাত্মক যজ্ঞ বুঝায়। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান হয় যে, বৈদিক যজ্ঞ আদিকালে অহিংসাত্মকই ছিল, ইহাতে পশুবলি হইত না। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে পশুযাগে ও সোমযাগে পশুবলির প্রবর্তন হয়। (১) পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের সার কথা—স্বার্থবলি। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ—আহবনীয়া অগ্নিতে দেবতার

(১) কি প্রকারে পশুবলির প্রবর্তন হয়, তাহার কিছু ইঙ্গিত বর্ণার আচার্য ঈশ্রায়েন্দ্র-হন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের “যজ্ঞকথা”তে পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্যে মমত্ববোধ-বিসর্জনে জীব্যের আহুতি। যবে বস্তু প্রিয়তম, তাহার উপর মাতৃষের মমত্ববোধ সর্বাপেক্ষা বেশী। সেই বস্তু—নিজের প্রাণ। সেই হেতু আহবনীয় অগ্নিতে দেবোদ্দেশ্যে মমত্ববোধ ত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণকে আহুতি দিতে পারিলেই সর্বোৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। তাই, নিজের প্রতিনিধিস্বরূপে অল্প প্রাণীর প্রাণবলি প্রবর্তিত হইল, যজ্ঞমানের প্রতিনিধিস্বরূপে পশুবলি দেয়া দিল। এই একের প্রতিনিধিস্বরূপ অগ্নিকে সম্প্রদানের নাম, নিজস্ব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই নিজস্ব শব্দের নাকি স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞীয় পশু যজ্ঞমানের প্রতিনিধি। (২) বৈদিক ঋষি পশ্চাৎ এই নিজস্ববাদের আরো কিছু প্রসার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—মাতৃষের পরিবর্তে যেমন ঘোড়া-গরু-ছাগল-ভেড়া বলি দেওয়া যায়, তেমনি যে কোন পশুর পরিবর্তে ত্রীহিধান ও যব দেবতার চরণে উৎসর্গ করা যাইতে পারে। পুরোডাস—এই ত্রীহিধান ও যবের দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার রুটি। ইহার পর হইতে পশুযাগে ও সোমযাগে পশুমাংসের বদলে পুরোডাসের আহুতি আংশিকভাবে প্রচলিত হয়। আজকাল বৈদিক যজ্ঞকর্ম অপ্রচলিত। তবে অহিংসাত্মক বৈদিক যাগের কিছু কিছু বর্তমানে আর্ষসমাজ

(২) নিজস্বকে ইংরাজীতে Vicarious offering কহে। যজ্ঞযুগানে এই নিজস্ব-প্রথা বহু দেশে প্রচলিত। খ্রীষ্টীয় ধর্মের মূলে এই নিজস্ববাদ। সেই ধর্ম বলেন যে, সমস্ত মানবজাতি পিতা আদমের (Adam) পাপে পাপী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত Sacrifice দরকার। ঈশ্বর-পুত্র ঈশা (Jesus) মানব-দেহ-ধারণে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি শেষে নিজস্বস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে ক্রুসে (Cross) চড়িয়া আপনার প্রাণবলি দিলেন। ইহাও Vicarious Sacrifice—এক মহাবস্তু। ইহুদীদের মধ্যে নিজস্ববাদ প্রচলিত ছিল; জেহোবাব মন্দিরে পশুবলি হইত।

—যজ্ঞকথা।

পুনঃপ্রচলন করিয়াছেন। যেমন—অগ্নিহোত্রবাগ, ইষ্টিবাগ ইত্যাদি।
বঙ্গলাদেশে ইদানীং অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণবংশ দুই একটি দেখা যায়।
কোথাও কোথাও কদাচিৎ পুত্রেষ্ট্রিবাগও হয়।

শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধের উল্লঙ্ঘনকে পাপ বলে। যে কর্মের
দ্বারা সেই পাপের ক্ষয়-সাধন হয়, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। বৈদিক যুগে
প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম ছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

বৈদিক প্রায়শ্চিত্ত তবে পরবর্তীকালে স্মৃতিকারগণ বিশেষভাবে
এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং পাপের গুরুত্ব অল্পযায়ী বিভিন্ন
প্রায়শ্চিত্ত-কর্মের ব্যবস্থা করেন। বৈদিক যুগে পাপ-ক্ষালন যে অভিপ্রেত
ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বেদ-মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি
বলিতেছেন—হে বিশ্বদেবগণ! আমরা যে সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত
পাপকর্ম করিয়াছি, সমগ্রীতিযুক্ত তোমরা সেই সব হইতে
আমাদিগকে মুক্ত কর; জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় যে সব পাপ
করিয়াছি, অতীতে যে পাপ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে যাহা করিব,
কাঠবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার দ্বারা সেই সব হইতে আমাদিগকে
মুক্ত কর। (৩)

(খ) স্মার্ত কর্ম।

স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম—স্মার্ত কর্ম। স্মৃতি বেদাঙ্গগামী। বৈদিক
কর্মের সহিত স্মার্ত কর্মের ঠিক বিরোধ নাই। তবে বৈদিক কর্ম

(৩) যদ্বিধাংসো যদ্বিধাংস এনাংসি চকুমা বয়ম্।

যুয়ং নন্তম্মাস্থংদত বিশ্বদেবাঃ সজোবসঃ ॥

যদি জাগ্রতদি স্বপ্নেন এনন্তোহিকরম্।

ভুতং বা তস্মাস্তব্যং চ ক্রপদাদিব যুচেতাষ ॥

ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলে, স্মৃতিকার ঋষিগণ ব্যক্তি-সমাজ-জাতির কল্যাণার্থে সেই সকল কর্মকে যুগোপযোগী করিতে বর্ত্তমান হইয়াছিলেন।

স্মৃতি-বিহিত নিত্যকর্ম—পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, সৃষ্টির এক অংশ মাত্র। যেমন অংশ অংশীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তেমনি মানুষ সৃষ্টিকে ছাড়িয়া কেবল একক থাকিতে পারে না। তাহা পারে না বলিয়াই সে জন্মাবধি অপরের কাছে ঋণী। মানুষ ঋণী দেবতাদের কাছে; কেননা, দেবতাদের শক্তিপ্রয়োগে বায়ু-তাপ-আলো-বৃষ্টি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে মানুষ পায়, তাহা না পাইলে তাহার অস্তিত্ব থাকিত না। মানুষ ঋণী পিতৃগণের বা স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণের কাছে; কেননা, তাঁহাদের বংশে তাহার জন্ম এবং তাঁহাদের বংশ-গৌরবে সে গৌরবান্বিত। মানুষ ঋণী সত্যব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের কাছে; কেননা, তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রপাঠে মানুষ অতীন্দ্রিয় দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া দিব্যজীবনলাভের অভিনাষী হয় এবং সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষ ঋণী অপর মানুষের কাছে; কেননা, মানুষ অল্প মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন-নির্বাহ করিতে পারে না। মানুষ ঋণী মানবেতর অপর প্রাণীর কাছে; কেননা, মানুষ গো-ছাগল-মহিষাদি অপর প্রাণীর সাহায্য ছাড়াও থাকিতে পারে না। মানুষের এই পঞ্চ প্রকার ঋণ—দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, নৃ-ঋণ এবং ভূত-ঋণ। এই পঞ্চবিধ ঋণের পরিশোধ প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আত্মত্যাগের দ্বারা এই সকল ঋণের পরিশোধ হয় বলিয়া, এক এক ঋণ-পরিশোধ এক এক যজ্ঞ নামে অভিহিত।

বধা—দেব-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূত-যজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

দেব-যজ্ঞ—আমরা স্থলশরীরে এই স্থললোকের বা পৃথিবীর অধিবাসী। দেবগণ সূক্ষ্মশরীরে সূক্ষ্মলোকের বা দেবলোকের অধিবাসী। সেই দেবলোক হইতে তাঁহারা আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বায়ু, ইত্যাদি বিশ্বের মৌলিক বা ভৌতিক শক্তি নিচয়কে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইলে ঐ সকল শক্তিকে আমাদের হিতার্থে পরিচালিত করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ পরিশোধার্থে তাঁহাদের নিত্য পূজা করা আমাদের উচিত। দেব-পূজায় অৰ্ঘ্যাঞ্জলি এবং হোমে মমত্ববোধ-ত্যাগে যজ্ঞীয় ত্রব্যের আহুতি দিতে হয়। ইহা আত্মত্যাগের কথা, অতএব যজ্ঞ।

পিতৃ-যজ্ঞ—পিতৃ শব্দের দ্বারা দুই শ্রেণীর পিতৃপুরুষ লক্ষিত হয়। একটি অমানব, আর একটি মহুয়জাত। ব্রহ্মার মানসজাত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি (১) সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, সেই হেতু তাঁহারা আমাদের পিতৃস্থানীয়। তাঁহারা অমানব পুরুষ। তাঁহারা সৃষ্টির প্রথমাবধি পিতৃলোকের বা ভুবলোকের অধীশ্বররূপে বিরাজমান। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পিতৃপুরুষ। আর, আমাদের মৃত পূর্বপুরুষগণ মহুয়জাত, তাঁহারা স্থলদেহের অবসানে সূক্ষ্মদেহে পিতৃলোকে গমন করেন এবং তথায় বাস করেন। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পিতৃপুরুষ। সচরাচর পিতৃপুরুষ বলিলে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মৃত পূর্বপুরুষগণকে বুঝায়। পিতৃপুরুষগণ সূক্ষ্মশরীরী এবং আমাদের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। তাঁহাদের স্নেহানীর্বাদে

আমাদের শুভ কামনা হৃদয় হয়। তাঁহাদের নিকট আমাদের জন্মগত ঋণের পরিশোধকল্পে এবং তাঁহাদের কৃপা-আশীর্বাদ লাভার্থে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হোমে অব্যাহতি ও অর্ঘ্যাঞ্জলি ইত্যাদি দেওয়ার নাম, পিতৃযজ্ঞ। পিতৃ-তর্পণ পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। তর্পণের দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হন। আত্মত্যাগের কথা থাকায়—পিতৃযজ্ঞ। পিতৃশ্রাদ্ধও এক প্রকার পিতৃ-তর্পণ; কারণ, ইহার দ্বারা পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন।

ঋষি-যজ্ঞ—ইহার অপর নাম, ব্রহ্মযজ্ঞ। ঋষিযজ্ঞে কোন হোম হয় না এবং কোন অর্ঘ্যাঞ্জলিও দিতে হয় না। স্বাধ্যায়, অর্থাৎ ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, এবং সঙ্খ্যাবন্দনা এই দুইটি ইহার প্রধান অঙ্গ। নিত্য এই দুইটি কর্ম করিলেই ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন, তাঁহাদের নিকট আমাদের জন্মগত ঋণের পরিশোধ হয়। স্বাধ্যায়ের ও সঙ্খ্যাবন্দনার অন্তর্গত নিত্য আমাদেরিগকে অন্তর্গত কার্য ত্যাগ করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতে হয়। এখানেও কিছুটা আত্মত্যাগের কথা থাকায়, ইহাকেও যজ্ঞ কহে। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সঙ্খ্যাবন্দনা ত্রৈকালিক। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সায়াংকালে এই তিনবার প্রত্যহ ইহা কর্তব্য। বৈদিক সঙ্খ্যা এবং স্মার্ত সঙ্খ্যা এই দুইটির ভিতর সামান্য প্রক্ৰিয়াভেদ আছে। স্মার্তসঙ্খ্যায় আচমন, সংকল্প, বিনিয়োগমন্ত্র, প্রাণায়াম, উপস্থান এবং গায়ত্রী করণীয়। ইহাদের প্রত্যেকটির মন্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিতে হয়। ঋষিদের সৃষ্টি রচনাবিষয়ক প্রসিদ্ধ তিনটি মন্ত্র (১) স্মার্ত সঙ্খ্যায় আচমন মন্ত্রে গৃহীত। ঋষিদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটিও এখানে গায়ত্রী মন্ত্ররূপে গৃহীত। মনে হয়, স্মার্ত ত্রৈকালিক সঙ্খ্যায় আর তেমন কোন মন্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হয় নাই; সেগুলি পৃথকভাবে রচিত।

নৃ-যজ্ঞ—ইহাতে অতিথিসেবা এবং জনসেবা মুখ্য কৰ্ম। ইহার অপর নাম, অতিথিযজ্ঞ। প্রত্যহ গৃহে অতিথিভোজনই অতিথিসেবা। গৃহাগত অতিথিকে ভোজন করাইয়া গৃহস্থামী ভোজন করিবেন—এই বিধি। জনসেবার অর্থ, আৰ্ত্ত-পীড়িতের সেবা। ইহার দ্বারা অপর মাহুষের কাছে আপনার ঋণের পরিশোধ হয়। ইহাতেও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। তাই, যজ্ঞ।

ভূত-যজ্ঞ—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি মানবেতর প্রাণিগণের সেবা, প্রত্যহ আমাদের খাওয়ার কিছু অংশ তাহাদিগকে দেওয়া। আত্মত্যাগের কথা, তাই যজ্ঞ। ইহার দ্বারা মানবেতর প্রাণীসমূহের কাছে আমাদের ঋণের পরিশোধ হয়।

দেবযজ্ঞে এবং পিতৃযজ্ঞে প্রজ্জলিত হোমে আহুতি দিতে হয়। সেই কারণ, এই দুই যজ্ঞকে বলা হয়—ইষ্ট। ইষ্টের মুখ্য অর্থ, হোমকৰ্ম। নৃযজ্ঞে ও ভূতযজ্ঞে পুষ্করিণী-খনন, কূপ-খনন ইত্যাদি পূৰ্ত্তকৰ্মরূপ দানকৰ্মই প্রধান। সেই হেতু এই দুই যজ্ঞকে বলা হয়—পূৰ্ত্ত। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ এই চারিটিকে একত্রে বলা হয়—ইষ্টাপূৰ্ত্ত। স্মৃতির পরবর্তীকালে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অহুষ্ঠান ক্রমশঃ উঠিয়া যায়। একমাত্র ঋষিযজ্ঞের অন্তঃপাতী সন্ধ্যাবন্দনা ও গায়ত্রীজপ আজ অবধি চলিয়া আসিতেছে। ইহা সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পিতৃযজ্ঞের এবং অতিথিযজ্ঞের আভাসও বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। (২) উপনিষদে (৩) গৃহীর পক্ষে পঞ্চযজ্ঞসাধনা স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত। অতএব পঞ্চযজ্ঞসাধনা বেদসম্মত। তবে স্মৃতির আমলে বিশিষ্ট স্থান পায়। সেকালের

(২) বঙ্গঃ, ২৩৪ ; অৰ্ঘ্য, ১৬৬৩৮

(৩) যুঃ উঃ, ১৪।১৬

পঞ্চ মহাযজ্ঞের সাধনা একালের সর্বতোভাবে উপযোগী নহে, ইহা সত্য কথা। একালে গৃহী হিন্দু পঞ্চযজ্ঞকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া লইতে পারেন না, এই কথা কিন্তু ঠিক নহে। সাকার উপাসক নিজের কৃত্রিমত আপনার গৃহে যে কোন দেব-দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিতে পারেন। অসমর্থপক্ষে দেব-দেবীর পট-চিত্রাদিও রাখা চলিতে পারে। নিত্য সেই বিগ্রহের, অথবা পট-চিত্রের, পূজার্চনাদি করা যাইতে পারে। ইহাও দেব-যজ্ঞ। নিরাকার উপাসক ঔকার-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, অথবা পট-চিত্র রাখিতে পারেন। তাহার উপাসনাও নিত্য করা চলে। ইহাও দেব-যজ্ঞ। পিতৃ-যজ্ঞের পিতৃ-তর্পণ নিত্য করা যায়—ইহা সহজ ও সরল। ঋষি-যজ্ঞের সন্ধ্যাবন্দনা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে অনায়াসে করা চলে, বেশী সময় লাগে না। নৃ-যজ্ঞের অবসর আজকাল যথেষ্ট। নরনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন দুই এক পয়সাও দানের জন্ত গৃথকভাবে সজ্জিত রাখা চলে এবং মাসের শেষে সেই সজ্জিত অর্থ ঐরূপ কোন সদহুষ্ঠানের অর্থ-ভাণ্ডারে দান করা যায়। ধাহারা একান্ত অর্থহীন, তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে কোন জন-সেবার প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অল্প সময় তাঁহাদের কায়িকশ্রম দান করিতে পারেন। ইহাও নৃ-যজ্ঞ। আজকাল ভূত-যজ্ঞের মধ্যে গৃহী হিন্দুর পক্ষে গো-সেবা প্রশস্ত। হিন্দুর গৃহে গো-সেবা বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত। এক সময় পল্লীবাসী হিন্দুর ঘরে ঘরে গো-সেবার ব্যবস্থা ছিল। ধাহাদের সেই সুযোগ নাই, তাঁহারা গো-সেবার প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিতে পারেন। ইহাও ভূত-যজ্ঞ।

স্মৃতি-বিহিত নৈমিত্তিক কর্মের ভিতর দশবিধ সংস্কার ও বর্ষবৃত্তি উল্লেখযোগ্য।

দশবিধ সংস্কার—বেদে গৰ্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টী পৰ্যন্ত ষোড়শ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা আমরা দেখিয়াছি (১)। স্মৃতিকার ঋষিগণ এই ষোড়শ সংস্কার হইতে দশটি বাহিরা স্মার্ত নৈমিত্তিক কৰ্ম লইয়াছেন, তাহাই দশবিধ সংস্কার বলিয়া খ্যাত। গৰ্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম, নামকরণ, নিষ্কৰ্মণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ—দশ সংস্কার। প্রত্যেক সংস্কার মন্ত্রসহ কর্তব্য। কোন সংস্কারে কোন মন্ত্র প্রযোজ্য, তাহার বিধান ঋষিগণ দিয়াছেন। ইহার ভিতর বেদ-মন্ত্র কিছু কিছু আছে। বৈদিক ষোড়শ সংস্কারের আলোচনাকালে এই দশটি সংস্কার সম্পর্কে কথিত হইয়াছে। এই স্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। উপনয়ন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কজ্রিয়-বৈশ্ববর্ণের বালকের উপনয়ন বিহিত। গুরুগৃহে গমনের রীতি লুপ্ত হওয়ায়, আজকাল উপনয়নের সঙ্গেই উপবীত-গ্রহণ হইয়া থাকে। উপনয়ন ও উপবীত-গ্রহণ যেন একার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিজ-বালকের কত বয়স হইতে কত বয়স অবধি উপনয়ন-সংস্কার হইতে পারে, সে সম্বন্ধে স্মৃতি নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—ব্রাহ্মণের ঋষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ অবধি, কজ্রিয়ের দ্বাদশ বর্ষ হইতে বিংশ বর্ষ অবধি, এবং বৈশ্বের ষোড়শ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ অবধি। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হইলে দ্বিজ বালক পতিত হয়। তাহার বেদপাঠে ও বৈদিক কর্মে অধিকার থাকে না। এইরূপ পতিত দ্বিজ দ্বিজবন্ধু বা ব্রাত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ব্রতং বেদবিহিত অহুষ্ঠানং অতীত্য তিষ্ঠতীতি ব্রাত্যং, যিনি বেদবিহিত অহুষ্ঠান অতিক্রম করেন, অর্থাৎ অসংস্কৃত হন, তিনি ব্রাত্য। বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধেও

এখানে ছুই এক কথা বলা কর্তব্য। স্বভিত্তি অমুখ্যাসনে সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ। এখন গোত্র কি তাহা কিছু জানা দরকার। গোত্রের অর্থ, কুল বা বংশ। আৰ্যহিন্দুসমাজের আদিতে বংশপ্রথা ছিল না এবং গোত্র-নিয়মও ছিল না। পশ্চাৎ এই সমাজে আৰ্যহিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, বংশপ্রথা স্বভাবতঃ দেখা দেয়; সেই সঙ্গে গোত্র-নিয়মও প্রচলিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই গোত্র-নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুগণের জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত প্রত্যেক সংস্কারে আত্ম-পরিচয় দেওয়ার সময় গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, অর্থাৎ বংশ-পরিচয় দিতে হয়। গোত্রের উল্লেখে ভুল ঘটিলে, কোন শাস্ত্রীয় কার্য সিদ্ধ হয় না। এক এক ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন এক এক গোত্র-প্রবর্তক বা বংশ-প্রবর্তক। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বংশধরগণ তাঁহার নামানুসারেই কুলনাম গ্রহণ করিতেন। যেমন—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ঋষিগণই গোত্র-প্রবর্তক। তাঁহাদের বংশীয় সকলে তাঁহাদের গোত্র-নামে পরিচিত। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূত্র তো সেই সব ব্রাহ্মণ গোত্র-প্রবর্তক ঋষিগণের সাক্ষাৎ বংশধর নহেন, তাই এই তিন বর্ণের পক্ষে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের গোত্রের নামে আত্মপরিচয় দিতে হয়। এখনকার ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের গোত্র-নামে নহে; অতি প্রাচীনকালে গোত্র-নিয়ম-প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে, যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র-নামে যিনি পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্তমান কালে তাঁহার বংশধররা সেই নামেই পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রাচীন কালের সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন গুরু বা আধ্যাত্মিক জন্মদাতা। অতএব, গুরুর গোত্রে শিষ্যের পরিচয়-দানে কোন বাধা ছিল না। গোত্রকর্তা ঋষিগণের বংশধরদের ভিতর যাহার

খ্যাতনামা, তাঁহাদের দ্বারা আবার প্রবরের সৃষ্টি। এক এক গোত্রে কয়েকটি প্রবর আছে। যেমন—জমদগ্নিগোত্রে জমদগ্নি, গুৰ্ব ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর। অত্ৰাপি শাস্ত্রীয় কৰ্মে পরিচয়দানের সময় গোত্র এবং প্রবর এই দুই উল্লেখ করিতে হয়। বোধায়ন সূত্রকারের মতে, গোত্রকর্তা ঋষি আটজন মাত্র। ধনঞ্জয়কৃত ধর্মপ্রদীপগ্রন্থে মোট আটত্রিশটি গোত্র এবং প্রত্যেক গোত্রের অন্তর্গত কতকগুলি প্রবর উল্লিখিত। অধুনা ধর্মপ্রদীপগ্রন্থে উল্লিখিত গোত্র-প্রবর প্রচলিত, বোধায়নীয় গোত্র-প্রবর প্রচলিত নহে। স্মৃতিকারগণ সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপৰ্য আছে। সগোত্রে বিবাহের অর্থ, এক বংশে বিবাহ। এক বংশে বিবাহ জাতির অনিষ্টকর, এই সিদ্ধান্ত সম্প্রতি সুপ্রজনন-বিজ্ঞান (Eugenics) লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণও করিয়াছেন। সগোত্র-বিবাহ নিষেধের মূলে যে সেই তত্ত্ব ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। যদিচ বর্তমানকালে ইহার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা যায়। এই গোত্র-প্রথা বা ঋষিগণের পরিচয়ে বংশ-পরিচয় দেওয়া হিন্দুর বিশিষ্টতা। ঋষিগণ ছিলেন পবিত্রতার আধার। পবিত্র বংশধারার উৎস যেন তাঁহারা। হিন্দু শুচিতাহুরাগী। সেই কারণ, হিন্দু ঋষির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অহুভব করে। (১)

(১) যেমন পান্ড্য দেশে একটা মুটে-দুজুর পৰ্বন্ত বধ্যযুগের কোন দহ্মা ব্যারনের (Baron) বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে ভেমন সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পৰ্বন্ত অরণ্যবাসী অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে আপনাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, আর বতদিন পবিত্রতার উপর এইরূপ গভীর ভ্রম্ভা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

—বামী বিবেকানন্দ, মদীর আচার্যদেব।

বর্ণ-বৃত্তি—গঠন-পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং পরিগ্রহ, এই কয়টি ব্রাহ্মণের বৃত্তি। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—চুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দান, যজ্ঞাহুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি। বৈশ্যের বৃত্তি—পশুপালন, দান, যজ্ঞাহুষ্ঠান, সর্বপ্রকার ব্যবসা, কুসীদ ও কৃষিকাজ। শূত্রের বৃত্তি—পরিচর্যা। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণধর্মগ্রন্থে বর্ণবৃত্তিগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। (১) বর্তমান কালে বর্ণবৃত্তি এক রকম নাই বলিলেই চলে।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাপ-কালনার্থে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের ব্যবস্থা অনেক প্রকার। পাপের গুরুত্বভেদে পাপকারীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

প্রায়শ্চিত্ত—শরীরের ক্লেশদায়ক কষ্টসাধ্য ত্রতা-চরণ। শারীরিক ক্লেশের দ্বারা পাপনাশ হয়। এই

প্রায়শ্চিত্ত নানাবিধ—কুচ্ছ (২), অতিকুচ্ছ, কুচ্ছাতিকুচ্ছ, সান্তপন, চাশ্রায়ণ(৩), পঞ্চতপা (৪) ইত্যাদি। এমন কি, তুহানলে দেহ দগ্ধ করিয়া

(১) ২০৪—২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ষাট দিন ব্যাপী। প্রথম তিন দিন তিন পল বা ২৪ তোলা কেবলমাত্র দধি-ভোজন, তৎপর তিন দিন উক্ত পরিমাণ ক্ষীরমাত্র ভোজন, তৎপর তিন দিন এক পল বা আট তোলা দ্রুতমাত্র ভোজন; তৎপর তিন দিন বায়ুমাত্র ভোজন অর্থাৎ উপবাস। এই ভাবে বার দিন দান-ধ্যান-অর্চনাদিতে রত থাক।

(৩) মাস-ব্যাপী ত্রত। অমাবস্তার উপবাস করিয়া তৎপরদিন প্রতিপদে একগ্রাস-মাত্র অন্নভোজন; দ্বিতীয়ার দুই গ্রাস; তৃতীয়ার তিন গ্রাস; এইরূপে ত্রুণপক্ষে ত্রিবি-বৃদ্ধির সঙ্গে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে ১৫ গ্রাস ভোজন। আবাস, তৎপরদিন প্রতিপদে এক গ্রাস কন্ডাইয়া ১৪ গ্রাস ভোজন; এইরূপে ত্রুণপক্ষে ত্রিবিবৃদ্ধির সঙ্গে এক এক গ্রাস কন্ডাইয়া অমাবস্তার পুনরায় উপবাস। এইভাবে এক মাস দান-ধ্যান-অর্চনাদিতে রত থাক।

(৪) প্রায়শ্চিত্তে চারিদিকে চারি অগ্নি স্থাপন করিয়া, পঞ্চর-অগ্নি-বহুগুণ নূর্বের তাপে তাপিত হইয়া অপ-ধ্যানাদির অহুষ্ঠান।

মৃত্যু-বরণের বিধানও আছে। যে পাপকর্ম খুব লঘু, তাহার নাশ হয় কেবলমাত্র বৈধ গলাস্রানে। অমৃত্যুপসহকারে সকল প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। যে সকল দ্বিজ যথাসময়ে উপবীত না হওয়ায় ত্রাত্য হয়, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ত্রাত্য-দোষ কাটাইয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অমুষ্ঠানও পাপ-ক্ষালনার্থে। উদ্ধল অর্থাৎ ঢেঁকি, ঘাতা, চুল্লী, কলসী ও ঝাঁটা এই পঞ্চ হিংসাস্থান-জনিত পঞ্চবিধ পাপের বা পঞ্চমুনার দুরীকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্য করণীয়। সেই অর্থে পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপও হয়। কাম্যকর্মসম্পর্কে স্মৃতি মুখ্যতঃ কতকগুলি হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন—সেগুলি বৈদিক যাগের পরিবর্তিত আকার।

(গ) পৌরাণিক কর্ম।

পুরাণ বেদ-স্মৃতির অঙ্গগামী। স্মৃতিবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম পুরাণ গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণে বার-ব্রত-উপবাস, উৎসব-পার্বন, তীর্থপর্যটন, ইত্যাদি কর্ম বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পৌরাণিক কর্ম বলিলে সাধারণতঃ এই সকল কর্ম বুঝায়; কারণ, এইগুলিই পুরাণগ্রন্থের বিশিষ্টতা। বার-ব্রত-উপবাসকে কাম্য কর্মের, উৎসব-পার্বনকে নৈমিত্তিক কর্মের এবং তীর্থপর্যটন বা তীর্থ-সেবাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। এই স্থলে উৎসব-পার্বন এবং তীর্থ-সেবা এই দুইটি বিষয়ে কিছু আলোচনা সঙ্গত।

উৎসবের অর্থ, আনন্দ। উৎসবের অপর নাম, পর্ব। একত্রে বলা হয় উৎসব-পার্বন। যে অস্থানের দ্বারা নিজে আনন্দ পাওয়া যায় এবং অপরকে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহাই

উৎসব-পার্বন

উৎসব-পার্বন। সকল আনন্দের উপরে ধর্মানন্দ।

অতএব ধর্মবিষয়ক উৎসব-পার্বন শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ধর্মেই উৎসব-পার্বন অল্পাধিক হয়। তবে হিন্দুধর্মে ইহার সংখ্যা বেশী। কথায় বলে—
হিন্দুর বার মাসে তের পার্বন। ইহাদের প্রচলন পৌরাণিক যুগে। এক এক উৎসব-পার্বনের মূলে, এক এক পৌরাণিক কাহিনী। উদ্দেশ্য—কাহিনীর ভিতর দিয়া এইগুলিকে হিন্দু জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা, তাহাদের চিন্তে ধর্মভাব জাগাইয়া রাখা এবং ধর্মের নামে সকল হিন্দুকে শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে সম্মিলিত করিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনে সংহতি-শক্তি বাড়াইয়া তোলা। এই সব উৎসব-পার্বনের মধ্যে বিশটি উল্লেখযোগ্য—মকরসংক্রান্তি, গণেশচতুর্থী, বসন্তপঞ্চমী, শিবরাত্রি, হোলি, শীতলাসপ্তমী, রামনবমী, দশহরা, নাগপঞ্চমী, রক্ষাবন্ধন, কৃষ্ণাষ্টমী, অনন্তচতুর্দশী, মহালয়া-অমাবস্তা, দুর্গাপূজা, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালী, ভাতৃদ্বিতীয়া, অক্ষয়-নবমী, দেবোথান একাদশী, এবং কার্তিকী-পূর্ণিমা। এখানে এই-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মকরসংক্রান্তি—পৌষ মাসের শেষে সংক্রান্তিদিবসে, প্রধানতঃ সূর্যদেবের উত্তরায়ণ-উপলক্ষে। তাঁহার মকররাশিতে প্রবেশমাত্র উত্তরায়ণের আরম্ভ এবং ঠিক সেই সময় এই উৎসব। তাই নাম, মকরসংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্যদেবের মকররাশিতে গমন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে পিতামহ ভীষ্মদেব শরশয্যায় মানব-ধর্ম ও জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকদিন ধারাবাহিক উপদেশ দেওয়ার পর, এই মকর-

সংক্রান্তির দিনে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। ইহা মহাভারতের কথা। সেই নিমিত্ত হিন্দুর ইহা এক স্মরণীয় দিন।

গণেশচতুর্থী—অশ্ব নাম, সৰ্বটচতুর্থী। গণেশ সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ননাশক, এবং জগন্নাথার আদর্শ পুত্র। সেই গণেশ-দেবের প্রতি ভক্তি-নিবেদনের উদ্দেশ্যে মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে এই উৎসব। প্রত্যেক দেবতার এক বাহন কল্পিত। গণেশের বাহন, মুষিক।

বসন্তপঞ্চমী—অশ্ব নাম, শ্রীপঞ্চমী। মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর প্রথম দিনে, এই উৎসব। তাই নাম, বসন্তপঞ্চমী। এই দিন বাগ্‌দেবী সরস্বতীর পূজা হয় এবং পঞ্চমবর্ষীয় হিন্দুশিশুর বিছারস্ত সংস্কার হয়। সরস্বতীর বাহন, রাজহংস।

শিবরাত্রি—ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণচতুর্দশী তিথির রাত্রিতে দেবাদিদেব শিবের পূজা। উপবাসই ইহার প্রধান অঙ্গ। বিচিত্রতায় শিব-চরিত্র অশ্ব দেব-চরিত্রকে হার মানাইয়া দেয়; সেই কারণ, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। শিব তাঁহার রূদ্র শক্তিতে ত্রিশূলধারীর বেশে সব লয় করিতেছেন; আবার, তাঁহার সৃজনীশক্তিতে শঙ্খমূর্তিতে সব সৃজন করিতেছেন; (১) আবার, তপঃশক্তিতে জটাজুটমণ্ডিত বকুল-চর্ম-ধারী ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গে মহাতপস্বীরূপে মদন ভস্ম করিতেছেন; আবার, দিব্যশক্তিতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই ত্রিনয়ন-যুক্ত হইয়া পঞ্চানন-মূর্তিতে জীবের ত্রিকালের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছেন; আবার, আরাম-দায়িনী শক্তিতে বৈষ্ণবনাথের বেশে জীবকে রোগমুক্ত করিতেছেন। এই রকম বিচিত্র-শক্তি-সম্পন্ন

(১) শিবের এই সৃজনী মূর্তির কল্পনা হইতে লিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি। এই অধ্যাক্ষে পৌরাণিক উপাসনার আলোচনাকালে লিঙ্গ-পূজা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কথিত হইবে।

দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। শ্রাবণ মাসে জ্যৈষ্ঠদশী তিথি ও সোমবার, শিবপূজার প্রশস্ত কাল। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে, পুরাকালে ইক্ষাকুবংশীয় রাজা চিত্রভানু সর্বপ্রথমে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির উৎসব করেন। তদবধি সেই প্রকারে এই উৎসব হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। শিবের বাহন, বৃষ।

হোলি—বা আবির-খেলা, ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে। বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালকদিগের সহিত আবির খেলিয়াছিলেন। ইহা পৌরাণিক কাহিনী। তাহার স্মরণার্থে এই উৎসব। দুঃখের বিষয়, ইহা বর্তমান কালে কোথাও কোথাও এক ক্ষয়প্রাপ্ত আমোদপ্রমোদে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ণ বসন্ত ঋতুতে, ফসল কাটার পর, এই উৎসব হয়। পল্লীবাসী জনসাধারণ তখন স্বভাবতঃ আনন্দে মাতোয়ারা। তাহাদের সেই আনন্দের বিকাশ হয় এই হোলি উৎসবে। সম্ভবতঃ, এই একটি মাত্র উৎসব, যাহাতে ধর্ম-সম্বন্ধ খুব কম। ইহাতে মাত্র দোলযাত্রার অঙ্কন যাহা হয়, তাহাতেই কিছু ধর্ম-সম্বন্ধ আছে। একখানা দোলার উপর শিশু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত করিয়া দোলান হয়। ইহার নাম, দোলযাত্রা।

শীতলাসপ্তমী—প্রধানতঃ, ইহা হিন্দুনারীদের উৎসব। শীতলা দেবী—বসন্ত-বিষ্ণোটকাদি রোগের দেবতা। সচরাচর গ্রামের বাহিরে, নিম্ন গাছের তলায়, শীতলাদেবীর আসন। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, হিন্দুনারী সন্তানের মঙ্গল-কামনায় শীতলা মাতার পূজা করেন। এই দেবীর পূজায় বসন্তরোগের নিবারণ হয়। ঠিক এই সময়ে বসন্তরোগের আবির্ভাব ঘটে বলিয়া, শীতলা মাতার পূজা প্রচলিত। শীতলার বাহন, গর্দভ।

রামনবমী—চৈত্র মাসের শুক্লনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের শুভ জন্ম। ইহা তাঁহার জন্মোৎসব।

দশহরা—অপর নাম, গঙ্গাপূজা। সংস্কৃত দশবিধপাপহরা শব্দের অপভ্রংশ, দশহরা। গঙ্গামাতা দশবিধ পাপের হরণ করেন; তাই, গঙ্গামানের দ্বারা পাপ-ক্ষালন হয়। এই কারণ, গঙ্গামাতা—দশহরা। পৌরাণিক কাহিনী এই যে, জৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমী তিথিতে ভগীরথ গঙ্গামাতাকে স্বর্গ হইতে মর্তে নামাইয়া আনিয়াছিলেন পাণী-তাপীর উদ্ধারের জন্য। ইহাই গঙ্গামাতার মর্তলোকে জন্ম। প্রতি বৎসর এই মাসে, এই দিনে, এই তিথিতে দশহরা উৎসব হয়—গঙ্গামাতার জন্মোৎসব।

নাগপঞ্চমী—শ্রাবণ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে নাগদেবতার পূজা। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কক্রর গর্ভে নাগরাজ বাহুকির জন্ম। মনসা দেবী, বাহুকির সহোদরা। নাগ-পূজা প্রত্যেক দেশের আদিম অধিবাসীদের ভিতর এককালে প্রচলিত ছিল। ভারতের আদিবাসী অনার্যগণের ভিতরও এই প্রথা ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, অনার্যগণের এই নাগ-পূজা কালক্রমে হিন্দুধর্মে স্থান পায় হিন্দুধর্মের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ফলে। তখন দেবাদিদেব শিবের কণ্ঠে নাগ দেখা দিলেন, ভয়ের পরিবর্তে পূজার বস্তুতে। নাগপঞ্চমীতে নাগ-দেবতা বাহুকির পূজা হয়। কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশে বাহুকির পূজা হয় না। এই দেশে পূজা হয় বাহুকির সহোদরা মনসাদেবীর এবং সেই পূজা নাগপঞ্চমীতে না হইয়া অশ্ব দিনে হয়।

রক্ষাবন্ধন—রেশমের রাথি একগাছা হস্তে বন্ধন। রাথিকে বলা হয়, রক্ষা। কারণ, এই রাথি রক্ষা-কবচের দ্বায় মাতৃষকে যাবতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে সাধারণতঃ

ব্রাহ্মণগণ রাখিগুলিকে দেব-মন্দিরে মন্ত্র-পুত করিয়া লোকের হাতে বাধিয়া দেন।

কৃষ্ণাষ্টমী—অগ্র নাম, জয়াষ্টমী। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ত্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার স্মরণার্থে, ইহা তাঁহার জন্মোৎসব। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ—উপবাস।

অনন্তচতুর্দশী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে অনন্তের বা ত্রীবিষ্ণুর পূজা। শিবচতুর্দশীতে যেমন শিবের পূজা, অনন্তচতুর্দশীতে তেমনি বিষ্ণুর পূজা। মহাভারতে শাস্তিপর্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে, পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা চিত্রাঙ্গদ প্রথমে এই পূজার প্রবর্তন করেন। তদবধি এই পূজা এই দিনে অমুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

মহালয়া-অমাবস্তা—আশ্বিন মাসের অমাবস্তা তিথি। নিষ্ঠাবান হিন্দু প্রতি অমাবস্তা তিথিতে মৃত পিতৃপুরুষদের তর্পণাদি করিতে পারেন। তবে বিশেষভাবে মহালয়া-অমাবস্তা তিথিতে এই তর্পণাদি করিলে, বিশেষ ফললাভ হয়। প্রতিপদ হইতে মহালয়া-অমাবস্তা এই কৃষ্ণপক্ষকে পিতৃপক্ষ বলা হয়। যে তারিখেই কোন পিতৃপুরুষের মৃত্যু ঘটুক না কেন, এই পিতৃপক্ষে তাঁহার সেই মৃত্যু-তিথিতে তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করণীয়। পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ এই দুইটি প্রধান অমুষ্ঠান। তর্পণের অর্থ, জলের অঞ্জলিদান। তর্পণ তিন প্রকার—দেব-তর্পণ, ঋষি-তর্পণ ও পিতৃ-তর্পণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতি এই চারি দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলিদান—দেব-তর্পণ। ভৃগু, নারদ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরাস, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের উদ্দেশে অঞ্জলিদান—ঋষি-তর্পণ। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা,

মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অঞ্জলিদান—
পিতৃ-তর্পণ। পিতৃপক্ষের প্রতি তিথিতে নিষ্ঠাবান হিন্দুর তর্পণ কর্তব্য।
বিশ্বাস—পিতৃপক্ষে সূর্যদেবের কন্যারূপে প্রবেশমাত্র মৃত পিতৃ-
পুরুষদের স্মৃতিস্বরূপ জীবাত্মা পিতৃলোক হইতে ভুলোকে অবতরণ
করিয়া জীবিত বংশধরগণের অঙ্কাজলি গ্রহণ করেন।

দুর্গাপূজা—ইহাকে দুর্গোৎসব বলে। বঙ্গের বাহিরে ইহা
দশহরা নামে খ্যাত। গজামাতার মত দুর্গামাতাও দশবিধ পাপের
হরণ করেন, তাই তাহারও নাম দশহরা। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে
প্রতিপদ হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত দুর্গাদেবীর পূজা হয়। দুর্গার বাহন,
সিংহ। নয় দিনের মধ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা প্রধান ;
আবার, এই তিন দিনের মধ্যে অষ্টমী পূজা সর্বপ্রধান। সন্ধিপূজা এই
অষ্টমী তিথিতে। অষ্টমীতে বীরাষ্টমী মহাব্রত। দুর্গোৎসব,
বাল্যলীর নিজস্ব। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে, বঙ্গদেশে প্রতিমায়
দুর্গাপূজা খ্রীষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত
হইয়াছে। এইরূপ মহাভূষণে জগন্মাতার সিংহবাহিনী দশভূজা
মূর্তির পূজা, বাল্যলার বাহিরে আর কোথাও নাই। বাল্যলার
বাহিরে প্রবাসী বাল্যলীরা স্থানে স্থানে দশভূজা-মূর্তির পূজা করেন।
বিহারেও অনেক সহরে বিহারীগণ আজকাল দশভূজার পূজা আরম্ভ
করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে বাল্যলী যে আকারে পূজা করেন সে
আকারে নয়। সামাজিক দৃষ্টিতে এই দুর্গাপূজা হিন্দুর জাতীয় পূজা
—সর্ববর্ণের, সর্বজাতির, সর্বস্তরের লোকের ইহা একটি মহামিলন-
ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুন্ডকার, কর্মকার, স্বর্ণকার,
মালাকার, তন্তুকার, গোপ, মোদক, শিল্পকার, সূত্রধর, চিত্রকার,
বাগ্গকার প্রভৃতি সকলেই এই মহাপূজার অঙ্গুষ্ঠানে সাক্ষাৎ অংশ-গ্রহণ

କରିয়া କୃତାର୍ଥ ବୋଧ କରେ । ତଥାକଥିତ ଅମ୍ପୃଷ୍ଠଜାତୀୟ ନରନାରୀରାଓ
 ମହାମ୍ରସାଦେ ତୃପ୍ତିଲାଭ କରେ । ବିଜୟା ଦଶମୀର ଦିନ ଜାତି-ଧର୍ମ-ନିର୍ବିଶେଷେ
 ପରସ୍ପର ମିଳନ ଓ ଶ୍ରୀତି-ସନ୍ତୋଷ ଉତ୍ତୀବ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ଧତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ
 ହିନ୍ଦୁ ଏତ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆର ନାହିଁ । ବାଙ୍କନାର ବାହିରେ ଦଶହରା
 ସାଧାରଣତଃ କୋନ ଦେବୀ-ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ହୁଏ ନା । ପ୍ରତିପଦା ହିତେ ନବମୀ
 ପର୍ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସବାଦି ଶକ୍ତେର ଉପର କଳସ-ସ୍ଥାପନେ ଏବଂ ତାହାତେ ଦେବୀର
 ଆବାହନେ ପୂଜା ହୁଏ ଥାକେ । ନୟରାତ୍ରି ପୂଜା ହୁଏ ବଳିୟା, ଇହାର
 ନାମ—ନବରାତ୍ରି । ପ୍ରତ୍ୟହ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ହୋମ, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ।
 ପ୍ରତ୍ୟହ କୁମାରୀ-ପୂଜା ଏବଂ କୁମାରୀ-ଭୋଜନଓ ହୁଏ । ବନ୍ଦେର ବାହିରେ
 ଦଶହରା-ଉତ୍ସବ—ରାମଲୀଳା । ଶରତ୍‌କାଳେ ଶ୍ରୀଭଗବତୀର ଏହି ପୂଜାର
 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର । ତତ୍‌ପୂର୍ବେ ଦେବୀର ପୂଜା ହିତ ବସନ୍ତକାଳେ ।
 ଶରତ୍‌କାଳ, ହରି-ଶୟନେର କାଳ । ତଥନ ଦେବ-ଦେବୀଗଣ ନିଜ୍ଜିତ ଥାକେନ ।
 ସେହି ନାମନ୍ତ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାୟ ବୋଧନ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସୁପ୍ତ ଦେବୀ-ଶକ୍ତିକେ ଜାଗ୍ରତ
 କରାହିବାର ବିଧି । ରାବଣ-ବନ୍ଧେର ଉଦ୍ଦେଷ୍ଟେ ଶକ୍ତିଲାଭାର୍ଥେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର
 ଶରତ୍‌କାଳେ ଦେବୀର ଅକାଳ-ବୋଧନ କରିୟା ପୂଜା କରିୟାଛିଲେନ । ସେହି
 ଅବଧି ଅକାଳ-ବୋଧନେର ପର ଏହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଚଳିୟା ଆସିତେଛେ ।
 ସେହି ହେତୁ ଏହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜାୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ମହିମା-ସ୍ମରଣ ଧୁବ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।
 ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଚରିତ୍ର-କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ତାହାର ଲୀଳା-ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରାମଲୀଳା ।
 ଗୀତ, ବାନ୍ତ, ନାଟକାଭିନୟେର ସାହାଯ୍ୟ ରାମଚରିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । ବିଜୟା
 ଦଶମୀତେ ରାବଣ-ବନ୍ଧେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମଲୀଳାର ପରିସମାପ୍ତି । ବାରାଣସୀ
 ଓ ପ୍ରୟାଗ ଏହି ଦୁଇଟି ରାମଲୀଳାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ।

କୋଜାଗର-ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା—ଆଶ୍ୱିନମାସେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପର ଗୁରୁା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
 ତିଥିତେ । ସେ ପକ୍ଷ-କାଳେ ଦେବୀପୂଜା ହୁଏ, ତାହାହି ଦେବୀପକ୍ଷ । ଇହା
 ଆଶ୍ୱିନ ମାସେର ଗୁରୁପକ୍ଷ । ଦେବୀପକ୍ଷେର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବେ ସେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ,

তাহা পিতৃপক্ষ। কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা সম্বন্ধে প্রবাদ—লক্ষ্মীদেবী এই পুর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরান্তে একবার ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। সেই সময় তিনি ভূ-বাসীদের জিজ্ঞাসা করেন—নারিকেলজলং পিত্তা কো জাগর ভূমিতলে? এই ভূমিতলে এই পুণ্য রজনীতে নারিকেলের জল পান করিয়া কে জাগিয়া আছে? তাৎপৰ্য—যে এই রাত্রিতে নারিকেলের জল পান করিয়া জাগিয়া থাকে, সেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপার অধিকারী হয়। এই প্রস্নে সংস্কৃত ‘কো জাগর’ বাক্য হইতে এই পুর্ণিমা তিথির নাম—কোজাগর-পুর্ণিমা। লক্ষ্মীর বাহন, পেচক।

দেওয়ালি—দীপাবলি শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অপর নাম, দীপ-মালিকা। কাতিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে ইহা অহুষ্ঠিত হয়। এই রাত্রিতে প্রতি হিন্দুর গৃহ আলোকমালায় শোভিত হয়। তাহাই দীপাবলি। পূর্বে এই রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইত—দীপাষিতা লক্ষ্মীপূজা। পশ্চাৎ বঙ্গদেশে এই রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবীর পরিবর্তে মহাকালীর পূজা প্রচলিত হয়। কালীপূজার বিশেষ আদর বাঙ্গলায়। বাঙ্গলার বাহিরে দেওয়ালির রাত্রিতে এখনো দীপাষিতা লক্ষ্মীপূজা হয়।

ভাতৃদ্বিতীয়া—দেওয়ালির ঠিক পরে গুরুপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে। ইহার অপভ্রংশ—ভাইদ্বিতীয়া। হিন্দুগৃহে এই উৎসবে ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রীতি-মিলন এবং প্রীতি-ভোজন হয়। ইহাকে ভাইফোঁটাও কহে।

অক্ষয়নবমী—কাতিক মাসের গুরুনবমী তিথি। এই রাত্রিতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। দুর্গা—কালী—জগদ্ধাত্রী এই সব এক শক্তিময়ী মহাদেবীর নামান্তর মাত্র। বাঙ্গলার বাহিরে জগদ্ধাত্রী পূজার বিশেষ প্রচলন নাই। এই অক্ষয়নবমী তিথিতে ত্রেতাযুগের আরম্ভ। পিতার আদেশে পিতৃভক্ত শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বনবাসের পর, অযোধ্যা

প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে এই অক্ষয়নবমী তিথিতে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে, তাঁহার ভ্রাতা ভরতের সহিত মিলিত হন। এই ঘটনা, ভরত-মিলাপ বা ভরত-মিলন নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘটনার স্মরণার্থে আজো প্রয়াগে এই তিথিতে ভরত-মিলাপ উৎসব অল্পাঙ্কিত হইয়া থাকে। এই পুণ্য তিথিতে যাহা দান করা যায় তাহার ফল অক্ষয়, সেই নিমিত্ত ইহাকে অক্ষয়নবমী বলা হয়।

দেবোথান-একাদশী—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথি। পৌরাণিক কাহিনী মতে, ত্রিবিষ্ণু আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন; তাই, তাহা—শয়ন-একাদশী। তারপর, তিনি কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উত্থান করেন; তাই সেই একাদশী—দেবোথান একাদশী। ত্রিবিষ্ণুর শয়নকালের এই চারি মাসকে বলা হয় চতুর্মাস। হিন্দুর কাছে এই চতুর্মাস কু-কাল, এই সময় সকল প্রকার শুভ কাজ নিষিদ্ধ। এই সময় চাতুর্মাস্ত-ব্রত-পালনের নিয়ম। এই ব্রত আরম্ভ হয় আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে, এবং শেষ হয় কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে। বলা বাহুল্য এই চারি মাসে বৃষ্টিবর্ষণ হয়, তাহার ফলে এই দেশ কিছু অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। স্থূল দৃষ্টিতে চাতুর্মাস্তের সহিত ইহার যেন কিছু সঙ্গতি দেখা যায়। মহাভারতে ভদ্রশীলা, দেবমালি, যজ্ঞমালি ও স্মমালি প্রভৃতির উপাখ্যানে দেবোথান-একাদশীর মহিমা কীতিত। এই একাদশীতে উপবাস অতি পুণ্যজনক।

কার্তিকী-পূর্ণিমা—কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি। সর্বপ্রথমে এই শুভ দিনে শিবের ত্রিপুরাসুরজয়ের স্মরণার্থে শৈবগণ উৎসব করিতেন। পশ্চাৎ এই দিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলার স্মরণার্থে বৈষ্ণবগণ রাসোৎসব করিতে থাকেন। আবার, শাক্তগণ

এই শুভ দিনে গঙ্গাদেবীর পূজার ও গঙ্গাস্নানের বিশেষ ব্যবস্থা
দিয়াছেন।

সকল ধৰ্মেই কতকগুলি তীৰ্থ বা পুণ্যস্থান আছে। যেমন—
ইসলামপন্থীর মক্কা, খ্রীষ্টপন্থীর জেরুজালেম ইত্যাদি। সকল ধৰ্মই
তীৰ্থ-সেবা বলেন যে, এই সকল তীৰ্থস্থান দর্শন করিলে
পুণ্য-সঞ্চয় হয়। হিন্দুধর্মের মতে, শ্রীভগবান
জগতের সর্বত্র অলুপ্ত ; কিন্তু তীৰ্থক্ষেত্রে তাঁহার দিব্যভাবের প্রকাশ
সর্বাধিক, যেমন সূর্যের আলোক সর্বত্র পতিত হইলেও কাচখণ্ডের
উপর তাহার প্রকাশ বেশী। তীৰ্থ-পরিভ্রমণের অপর নাম, তীৰ্থ-সেবা।
তীৰ্থ-সেবায় দৈহিক ক্লেশ অল্প-বিস্তর ভোগ করিতে হয়। এই কারণ,
হিন্দুধর্ম বলেন—তীৰ্থ-সেবায় পাপ-ক্ষালন হয়, ইহা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।
প্রবাদ—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে জ্ঞাতিবধজনিত পাপে পাণ্ডবগণ লিপ্ত
হন, শেষ জীবনে সেই পাপক্ষালনের অভিপ্রায়ে মহর্ষি বাদরায়ণ
ব্যাসের পরামর্শে তাঁহারা রাজ্যত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সহ কেদার-
বদরি-পরিভ্রমণের পর মহাপ্রস্থান করেন। তীৰ্থ-সেবার আর এক
ফল—চিত্তশুদ্ধি। শৈবদের শৈবতীৰ্থ, বৈষ্ণবদের বৈষ্ণবতীৰ্থ, শাক্তদের
শাক্ততীৰ্থ। অগ্নি সম্প্রদায়েরও অগ্নি তীৰ্থ। এইভাবে হিন্দুর তীৰ্থস্থান
সংখ্যায় অনেক দাঁড়াইয়াছে। শৈব সম্প্রদায়ের কালী, হরিদ্বার,
জয়ীকেশ, কেদারনাথ, রামেশ্বর ইত্যাদি প্রখ্যাত তীৰ্থ। বৈষ্ণব
সম্প্রদায়ের নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পুরী, নৈমিষারণ্য, দ্বারকা, বদরিনারায়ণ,
নাথদ্বার, শ্রীরঙ্গম ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তীৰ্থ। শাক্তসম্প্রদায়ের কালীঘাট,
বিদ্যাচল, জালামুখী, মাহুরা, কণ্ঠাকুমারী ইত্যাদি বিখ্যাত তীৰ্থ।
এই সব তীর্থের পরিচয় পুরাণে আছে। স্বন্দপুরাণ, ভারতবর্ষের
ঐতিহ্যিক ভূগোল ও ইতিহাস। এই পুরাণে তীর্থস্থানসম্পর্কে যাবতীয়

তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণ বলেন যে, মোক্ষদায়িনী পুরী বা নগরী সাতটি—অযোধ্যা, মথুরা বা সমস্ত ব্রজমণ্ডল, হরিদ্বার, কাশী, কাশীপুরম্, অবন্তী বা উজ্জয়িনী এবং দ্বারকা। এখানে চতুর্থাম এবং একাদ্র মহাপীঠস্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

চতুর্থাম—ভীর্থসেবীদের ভিতর চারি ধাম পরিভ্রমণ সুবিদিত। সেই চারি ধাম—দ্বারকা, রামেশ্বর, পুরুষোত্তম এবং বদরিকাশ্রম। হ্রদীকেশের উত্তরে উত্তরাখণ্ড এবং দক্ষিণে ভারতখণ্ড। চারি ধামের মধ্যে কেবলমাত্র বদরিকাশ্রম উত্তরাখণ্ডে, আর অপর তিনটি ভারতখণ্ডে। যখন বিশেষভাবে উত্তরাখণ্ডের চারি ধাম বলা হয়, তখন বুঝায়—যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ। এই চারিটি গিরিরাজ হিমালয়ের অভ্যন্তরে। পথ দুর্গম। বদরিকাশ্রম বলিতে শুধু বদরিনারায়ণই বুঝায় না। হ্রদীকেশ হইতে বদরিনারায়ণের উর্ধ্বে ব্যাসগুহা ও শতপথ পর্যন্ত, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বদরিকাশ্রমক্ষেত্র নামে খ্যাত।

মহাপীঠস্থান—পৌরাণিক কাহিনী এই যে, দক্ষরাজের কন্যা সতী ছিলেন শিবের মহিষী। দক্ষরাজের এক যজ্ঞে শিব আমন্ত্রিত হয়েন নাই। এই শিবহীন যজ্ঞের অর্থ, শিবকে অবমাননা। স্বামীর এই অবমাননা সতীর অসহ্য, তাই সতী দেহত্যাগ করেন। বিষ্ণুচক্রে সেই সতীদেহ একাদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাদ্র স্থানে পতিত হয়। যে যে স্থানে সতীর ঐ বিচ্ছিন্ন দেহাংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থান এক একটি মহাপীঠস্থানরূপে গণ্য। বিশেষতঃ শাক্তদের নিকট এই একাদ্র মহাপীঠস্থান মহাভীর্থস্বরূপ। প্রত্যেক পীঠস্থানে প্রত্যহ চণ্ডীপাঠের বিধি। একাদ্র মহাপীঠস্থানের তালিকায় দেখা যায় যে, সতীদেহের বিভিন্ন অংশ পতিত হইয়াছিল উত্তরে নেপাল হইতে

দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে আসাম প্রদেশ পর্যন্ত। পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর যাহাই থাকুক না কেন, স্থূল-দৃষ্টিতে ইহা স্পষ্ট যে, সতীদেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ যেন আচ্ছাদিত করিয়াছিল এই বিরাট উপমহাদেশকে। সেকালে সিংহল দ্বীপও ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন অখণ্ডিত আর্যহিন্দু ভারতের যেন এক জীবন্ত মূর্তি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। সতীদেহ যেন ভারতমাতারই দেহ, শক্তিময়ী সতীদেবী যেন ভারতমাতা, হিন্দুধর্ম যেন সেই ভারতমাতার ধর্ম—সতীর ধর্ম—শক্তির ধর্ম।

(ঘ) তাত্ত্বিক কর্ম।

তন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও বেদ-বিরোধী নহেন। বেদজ্ঞ তাত্ত্বিক পণ্ডিত-মণ্ডলী বলেন যে, তন্ত্রের মূল বেদ এবং তাত্ত্বিক আচার বৈদিক আচারের প্রতিধ্বনি। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি রূপান্তরিত হইয়া তাত্ত্বিক হোমে পরিণত হইয়াছে। তাত্ত্বিক কর্মে সর্বত্র যন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োগ। ইহাই তাহার বিশেষত্ব। তন্ত্রের মতে, কোন প্রকার বীজমন্ত্র প্রথমে সংযুক্ত না করিলে মন্ত্র বীৰ্যহীন হয়। তন্ত্রে ক্লীং, হ্রীং, শ্রীং প্রভৃতি বহুপ্রকার বীজমন্ত্র আছে। দুর্গায়ন্ত্র, শ্রামায়ন্ত্র, মাতৃকায়ন্ত্র প্রভৃতি কয়েক প্রকার যন্ত্রও আছে। বেদ-স্মৃতি-পুরাণের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম বিভিন্নরূপে তন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রে মারণ-উচ্চাটন-বলীকরণ ইত্যাদি কতকগুলি নিকট কাম্যকর্মের বিধান আছে সত্য, (১) কিন্তু তাহাই তন্ত্রের সব কথা নহে। পুত্র-বিস্ত-স্বর্গাদি কামনায় কাম্য কর্মের নির্দেশ তন্ত্রেও আছে।

(১) অধর্ববেদেও এইরূপ নিকট কাম্য কর্মের বিধান আছে।

প্রায়শ্চিত্তের কথাও আছে। তন্মধ্যে নিত্যকর্মের ভিতর ষটকর্মের বিধান—স্নান, জপ, হোম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেব-পূজা এবং অতিথি-সেবা। ক্রিয়দংশে ইহা স্মার্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অহরূপ। তাত্ত্বিক সঙ্খ্যাবন্দনাও নিত্যকর্মের অন্তঃপাতী। এখানে তাত্ত্বিক সঙ্খ্যাবন্দনা সম্পর্কে কিছু বলা যাইতে পারে।

তাত্ত্বিক সঙ্খ্যা ত্রৈকালিক। ইহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে করণীয়। বৈদিক সঙ্খ্যায় শূত্রের তাত্ত্বিক সঙ্খ্যাবন্দনা অধিকার নাই, তাত্ত্বিক সঙ্খ্যায় শূত্রেরও অধিকার আছে। তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে, দীক্ষিত দ্বিজ অগ্রে বৈদিক সঙ্খ্যা শেষ করিয়া পরে তাত্ত্বিক সঙ্খ্যা করিবেন। তাত্ত্বিক সঙ্খ্যার প্রক্রিয়া—আচমন, জলশুদ্ধি, অঘমর্ষণ, সূর্যার্ঘ্য, তর্পণ, গায়ত্রী, ধ্যান, প্রাণায়াম, গ্রাস এবং গুরু-প্রণাম। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক মন্ত্র আছে। শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সকল সম্প্রদায়ের জগ্ন তন্ত্রশাস্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জগ্ন ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র-মন্ত্র-দেবতা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত। শাক্তের শাক্তাগম, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাগম এবং শৈবের শৈবাগম (২)। তাত্ত্বিক সঙ্খ্যাবন্দনায় এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্ত্র। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি শ্রয়ঃ ।

দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ (৩)

ইহা তাত্ত্বিক আচমন-মন্ত্রের অন্তর্গত। বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের নাম, সাবিত্রী। এই মন্ত্রে কেবলমাত্র দ্বিজগণের অধিকার, শূত্রের

(২) ৮৪-৮৫ এবং ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ঋক, ১।২২।২০

নহে। তাই, তন্ম্বে ঐ বৈদিক গায়ত্রীর পরিবর্তে অত্র গায়ত্রী কথিত।
প্রত্যেক দেবতার যেমন ধ্যান-মন্ত্র পৃথক্, তেমনি গায়ত্রী-মন্ত্রও পৃথক্।
নারায়ণের গায়ত্রীমন্ত্র—নারায়ণায় বিদ্বাহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো
বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ ; সূর্যের গায়ত্রী-মন্ত্র—আদিত্যায় বিদ্বাহে মার্তণ্ডায়
ধীমহি তন্নঃ সূর্য প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল তাত্ত্বিক
গায়ত্রীমন্ত্রে দ্বিজ-শূত্রের সমান অধিকার। তন্ত্র বলেন যে, সঙ্ক্যা-
বন্দনায় ফললাভার্থে মন্ত্রাদি-পাঠ অবশ্য কর্তব্য। যদি কেহ সঙ্ক্যার
সমস্ত প্রক্রিয়া-সাধনে অশক্ত হন, তবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সাংকালে
আপনার ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া সেই দেবতার মূল মন্ত্র জপ করিতে
পারেন। ইহা সঙ্ক্যার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ। নিয়মিত সময়ে সঙ্ক্যা না
করিলে, সঙ্ক্যা পতিত হয়। তখন আপনার ইষ্টদেবতার গায়ত্রীমন্ত্র
দশবার জপের পর পুনরায় সঙ্ক্যা কর্তব্য।

[দুই]

উপাসনা।

‘উপ’ অর্থাৎ ব্রহ্মের কিংবা ব্রহ্মের কোন প্রতীকের সমীপে,
‘আসনা’ বা আসন-গ্রহণ—উপাসনা। দেবতাগণ ব্রহ্মের প্রতীক। (৪)
উপাসনা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। আসন-গ্রহণের অর্থ, ব্রহ্মের
সঙ্গলাভার্থে স্থিতিশীল হইয়া তাঁহার বা তাঁহার
উপাসনার অর্থ কোন প্রতীকের চিন্তন। তাৎপৰ্য—উপাস্ত্রের
চিন্তারূপ মানসিক ব্যাপারের দ্বারা তাঁহার সঙ্গলাভ হয়। ব্রহ্মই

একমাত্র উপাস্ত্র। ব্রহ্মের দুই ভাব—নিগুণ ও সগুণ। এই দুই ভাবেই তিনি উপাস্ত্র হইতে পারেন। কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অতীব কঠিন। (৫) নাম-রূপ-গুণ-ঐশ্বর্যাদির অতীত নিগুণ ব্রহ্ম সহজে আমাদের ধারণার মধ্যে আসেন না। এই নিমিত্ত আমরা প্রায় সকলেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। নিরাকারবাদীও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার এবং সাকার এই দুই প্রকার উপাসনা হইতে পারে। বস্তুতঃ, উপাসনা এক; তবে উপাসকের বোধশক্তির তারতম্যবশতঃ উপাসনার প্রণালীভেদ মাত্র। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে উপাসকগণের বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে। তিনটি প্রধান যুগ—বৈদিক, পৌরাণিক এবং তাত্ত্বিক। এই তিন যুগের উপাসনাসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) বৈদিক উপাসনা।

বৈদিক উপাসনা দ্বিবিধ—অহংগ্রহ ও প্রতীক। উপাস্ত্রের সহিত উপাসকের অভেদ বুদ্ধিতে যে উপাসনা, তাহাই অহংগ্রহ-উপাসনা।

অহং অর্থাৎ আমি, এবং গ্রহ অর্থাৎ আধার।
অহংগ্রহ-উপাসনা

অহংগ্রহের অর্থ, ব্রহ্মই আমার আধার। আমি এবং আমার আধারস্বরূপ ব্রহ্ম অভিন্ন, আমিই ব্রহ্ম—এই বুদ্ধিতে উপাসনা, অহংগ্রহ-উপাসনা। ইহার প্রক্রিয়া—সগুণ ব্রহ্মকে পরমাত্মারূপে নিজের হৃদয়ে নিজের প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন বোধে উপাসনা। বেদান্তের “তত্ত্বমসি”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”, এই মহাবাক্য-

গুলি(১) এই অভেদ প্রতিপন্ন করে। অহংগ্রহ-উপাসনা কেবলানৈষতবাদী বেদান্তীদের উপযোগী। শ্রীশঙ্করাচার্য এই অহংগ্রহ-উপাসনার কল কি, তাহা বলিয়াছেন—নিরন্তর আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বাসনায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভ্রম দূর হয়, যেমন রসায়ন-সেবনে রোগ বিদূরিত হয়। (২) আচার্যদেবের এই উক্তিতে যথার্থই এক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমিই ব্রহ্ম, এই ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল হইলে কোন প্রকার দীনতা, ক্লীবতা, তামসিকতা ও মলিনতা মাহুষকে স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার ভিতর দিব্যভাব স্বভাবতঃ উদ্দীপ্ত হয়। আজকাল মনোবিজ্ঞান স্বীকার করেন যে, মনোমধ্যে পরোক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্কেতের (Auto-suggestion) দ্বারা রোগীকে নীরোগ করিতে পারা যায়। তাই, চিকিৎসকগণ রোগীর মনে প্রথমে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টা করেন যে, তাহার সেরূপ কোন কঠিন রোগ নাই। নীরোগ লোক নিয়ত রোগচিন্তায় রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; আবার, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় সত্যসত্যই সমস্ত রোগমুক্ত হয়। ইহা এক পরীক্ষিত সত্য। অহংগ্রহ-উপাসনার মূলে ঐরূপ এক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে বলিলে অতু্যক্তি হয় না।

ওঁকার—ব্রহ্মোপাসনায় ওঁকারের সর্বোচ্চ স্থান। অহংগ্রহ-উপাসনায় যিনি উত্তম অধিকারী তিনি ব্রহ্মের কোন আলম্বন ব্যতিরেকে ব্রহ্মের সহিত স্বীয় জীবাত্মার অভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিতে

(১) ১১৮ পৃষ্ঠা ব্রহ্মব্য।

(২) এবং নিরন্তরং কৃষ্ণা ব্রহ্মৈবাসীতি বাসনা।

হরত্যাখিভাষিকেশানু যোগানিধ রসায়নম্ ॥

—আত্মদোষ, ৩৩

পারেন। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সহজ নহে। যিনি মধ্যম-অধিকারী তিনি, ঔকারকে ব্রহ্মের আলম্বন স্বীকারে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তাহার সহিত স্বীয় জীবাত্মার অভেদ-বোধ করিতে পারেন। ঐতি অনেকবার বলিয়াছেন যে, ঔকারই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ—ওমিতি ব্রহ্ম। (৩) এখানে ঔ শব্দ নিগুণব্রহ্ম এবং সগুণব্রহ্ম উভয়েরই বাচক। ঔ-উচ্চারণের দ্বারা নিগুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম উভয়কেই বুঝায়। ঐতি বলিয়াছেন—পরং চাপরং ব্রহ্ম বদোকারঃ। (৪) ইহা ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। এই কারণ, ঔ শব্দ অতীব পবিত্র। ঔকারকে প্রণব কহে। প্র+হু-অন্=প্রণব। প্রণয়তে প্রকর্ষণেণ ত্বয়তে পরব্রহ্ম অনেন ইতি প্রণবঃ, প্রকৃষ্টভাবে পরব্রহ্মের স্তুতি হয় যাহার দ্বারা তাহাই প্রণব। ইহা প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

প্রতীক শব্দের অর্থ, অঙ্ক বা অবয়ব। সৃষ্টিমণ্ডলে স্থূল ও সূক্ষ্ম লৌকিক পদার্থসমূহ সগুণব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ। এই সকল পদার্থ

মায়াশক্তির সাহায্যে কারণ-ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

ঐতীকোপাসনা। ঐতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—তস্তাবয়বভূতৈস্ত্ব ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ, সেই পরমেশ্বরের অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। (৫) তাহা হইলে মায়িক ও লৌকিক পদার্থমাত্রই সগুণব্রহ্মের অবয়ব অর্থাৎ প্রতীক হয়। এইভাবে তাঁহার কোনও প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ করিয়া উপাসনা—প্রতীকোপাসনা। এই প্রতীকগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু প্রতীকগুলি জড় পদার্থ। অতএব, উভয়ে কখনো

(৩) ভৈঃ উঃ, ১৮

(৪) প্রঃ উঃ, ৫১২

(৫) বেঃ উঃ, ৪।১০

এক হইতে পারে না। ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট, প্রতীক নিকৃষ্ট। তবে, চৈতন্যের অবয়ব জড়-পদার্থ হইতে পারে; যেমন চৈতন্যস্বরূপ জীবাশ্মার অবয়ব জড় জীব-দেহ। তাই, প্রতীক ব্রহ্মের অবয়ব। প্রতীক ব্রহ্ম না হইলেও, তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করা যাইতে পারে। এইভাবে উপাসনাই প্রতীকোপাসনা। অব্রহ্মণি ব্রহ্মানুসন্ধানং; ব্রহ্মাতিরিক্ত নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের ধ্যান। এই স্থলে নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বস্তুর আরোপ বুঝিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বস্তুতে নিকৃষ্ট বস্তুর আরোপ নহে। এই বিচারে অন্তর্ভুগতে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি এবং বহির্ভুগতে সাগর, পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মের প্রতীক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল বস্তুর যে কোনটির উপর ইচ্ছামত ব্রহ্ম-বুদ্ধির আরোপ করিয়া উপাসনা করিলেই যথার্থ প্রতীকোপাসনা হয় না। ইহাদের ভিতর যে বস্তুটি শাস্ত্রবিহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ তাহার উপর ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ করিয়া, যে উপাসনা—তাহাই যথার্থ প্রতীকোপাসনা। আচার্য শঙ্করের স্পষ্ট উক্তি—যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায়। কোন কোন বস্তু প্রতীকোপাসনার যোগ্য, তাহা উপনিষদ-ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। ঋতি বলিয়াছেন—অগ্নি, সূর্য, বায়ু, আকাশ, দ্যুলোক, পৃথিবী, সমুদ্র প্রভৃতি (১) প্রতীকোপাসনার যোগ্য। এই সব পদার্থ ব্যতীত ঐক্যরও ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক বা শব্দ-প্রতীক বলিয়া কথিত—এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। (২) ঐক্য ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মবাচক, এই কথা পূর্বে অহংগ্রহ-উপাসনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। সেখানে ঐক্যের উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা—ব্রহ্মের প্রতীকোপাসনা নহে।

(১) ছাঃ উঃ, ৫।১২-১৮

(২) কঃ উঃ, ১।৭।১৭

আবার, এখানে এই ঔঁকারকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপেও উপাসনার নির্দেশ। অর্থাৎ, প্রতিমাদির স্থায় ঔঁকার এখানে ব্রহ্মের যেন ধ্যেয় মূর্তি। অ, উ ও ম এই অক্ষরত্রয়ের সংযোগে ঔঁ শব্দের উৎপত্তি। তিন বেদ হইতে এই তিন অক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে—ঋক হইতে ‘অ’, যজুঃ হইতে ‘উ’, এবং সাম হইতে ‘ম’। সৃষ্টিকালে মায়ামাশক্তির দ্বারা আবৃত সগুণব্রহ্ম হইতে পঞ্চমহাভূতের সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হয়—আকাশ। (৩) আকাশের সূক্ষ্মাংশ বা তন্মাত্র—শব্দ। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তারপর স্থূল আকাশ। (৪) অতএব দেখা যায় যে, পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টিমণ্ডলে শব্দতন্মাত্রই সগুণব্রহ্মের প্রথম সৃষ্টি। ঔঁকার শব্দাত্মক। পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির আদিতে এই শব্দাত্মক ঔঁকার-ধ্বনির ভিতর দিয়া পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করেন। এই শব্দ অনাহত, অর্থাৎ আঘাতজনিত নহে। স্থূলজগতে যে সব শব্দ আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি, সে সব বস্তুর আঘাত-জনিত বা আহত। সূক্ষ্মজগতে যে ঔঁকার-ধ্বনি উঠিতেছে, তাহা এইরূপ বস্তুর আঘাত-জনিত নহে। এই অনাহত ধ্বনি অন্তর্জগতেও নিত্য উদ্ভিত হইতেছে। চিত্ত সমাহিত হইলে এই ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এই ঔঁ-ধ্বনি বাহিরে (৫) ও অন্তরে অনবরত উঠিতেছে। এই নিমিত্ত ইহা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এখানে ঔঁকার ব্রহ্মরূপ না হইলেও, তাহার উপর ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া উপাসনা করা

(৩) তন্মাত্রা এতন্মাদান্ন আকাশঃ সত্ত্বতঃ। —তৈঃ উঃ, ২।১।৩

(৪) ২৫৭ পৃষ্ঠায় ইহার ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

(৫) গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras) একস্থানে বলিয়াছেন—বেশন একটা লাটিকে সূতা বাঁধিয়া জোরে ঘুরাইলে তাহা হইতে এক বোঁ বোঁ শব্দ উঠে, তেমনি অতিবেগে সর্বদা ঘূর্ণমান পৃথিবী-চন্দ্রাদি গ্রহ-উপগ্রহ হইতে এই বিরাট সৌরজগতে এক বিপুল ধ্বনি নিরন্তর উঠিতেছে ; সেই ধ্বনিকে হিন্দুশাস্ত্রের ঔঁধ্বনি বলা যায় হইতে পারে।

যায়। বিনি মন্দ অধিকারী তাঁহার পক্ষে অহংগ্রহ-উপাসনার অভেদবোধ স্বকঠিন, তিনি প্রতীকোপাসনা করিতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যাইতে পারে। হিন্দুবিষেবী ধর্ম-প্রচারকগণ অগ্নি-সূর্য-বায়ু প্রভৃতি প্রতীকসমূহের উপাসনাকে জড় প্রকৃতির উপাসনা এই আখ্যা দিয়া, তথাকথিত সভ্যসমাজে বৈদিক উপাসনাকে হেয় করিতে তৎপর। প্রতীকোপাসনার যথার্থ মর্ম অবগত না হওয়ার ফলেই তাঁহাদের এই অপচেষ্টা। সৃষ্টিমণ্ডলে নিছক জড় পদার্থ কিছু নাই, জড়ের মধ্যেও চৈতন্য অহুত—ইহাই বেদবাণী। অতএব, বৈদিক হিন্দু অগ্নি-সূর্যাদিকে জড় পদার্থ জ্ঞানে উপাসনা করে না; তাহাদের উপর চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মপ্রতীক বা চিয়ন্ন দেবতাবোধে উপাসনা করে। কাজেই ইহা ঠিক জড়-উপাসনা নহে। স্থূল বস্তুর সাহায্যে সূক্ষ্ম বস্তুর অবধারণ। পাঠশালার ছাত্রদিগকে স্থূল বস্তুর সাহায্যে সূক্ষ্ম বস্তুর শিক্ষা দিতে হয়, নচেৎ তাহারা বুদ্ধিতে পারে না। উপাসনাক্ষেত্রেও সেই নিয়ম। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও অধ্যাত্মসাধনায় অনেকে শিশু। তাই, স্থূলের অবলম্বন ভিন্ন সূক্ষ্মের অবধারণ তাহাদের হয় না। এইরূপ মন্দাধিকারীদের পক্ষে প্রতীকোপাসনা প্রশস্ত।

(খ) পৌরাণিক উপাসনা।

পৌরাণিক যুগে যে সব উপাসনা প্রবর্তিত হয়, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রতিমা-পূজা, লিঙ্গ-পূজা, শালগ্রাম-পূজা, এবং নাম-জপ ও নাম-কীর্তন। প্রতীকোপাসনা দুই প্রকার—প্রতিমা-পূজা—সাকার এবং নিরাকার। এখানে সাকার বলিতে মাহুঘের মত হস্ত-পদ-মুখ-বিশিষ্ট সাকার বুদ্ধিতে হইবে।

বৈদিকযুগের প্রতীকোপাসনা ছিল নিরাকার। অগ্নি, সূর্য, বায়ু প্রভৃতি প্রতীকগণের হস্ত-পদ-মুখ-বিশিষ্ট আকার কল্পিত হয় নাই। সাকার প্রতীকোপাসনা প্রচলিত হয় পৌরাণিক যুগে। ইহাই প্রতিমা-পূজা বা মূর্তি-পূজা। ঠিক কোন সময় হইতে আৰ্যহিন্দুসমাজে প্রতিমা-পূজার প্রচলন হয়, তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, জৈনধর্ম-প্রবর্তকগণ প্রথমে মূর্তিপূজা আরম্ভ করেন। (১) ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্যন্ত তীর্থঙ্করদের বড় বড় মূর্তি নির্মাণ করিয়া জৈনগণ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের অনুসরণে আৰ্যহিন্দু-সমাজেও এই মূর্তি-পূজা দেখা দিল। মতান্তরে, প্রত্নতত্ত্বের পুত্র অর্থাৎ ত্রীকক্ষের পৌত্র প্রথমে ত্রীকক্ষের মূর্তি স্থাপিত করিয়া পূজা আরম্ভ করেন এবং তদবধি মূর্তি-পূজা চলিয়া আসিতেছে। সে যাহাই হোক, প্রতিমাপূজাও প্রতীকোপাসনা। স্মৃশ্রমশরীরী দেবতার কল্পিত স্থূল আকারের পূজা—প্রতিমা-পূজা। প্রত্যেক দেবতার প্রতিমাতে সেই স্মৃশ্রমশরীরী চিন্ময় দেবতার আরোপ করিয়া পূজা করা হয় বলিয়া, প্রতিমা-পূজাকে সাকার প্রতীকোপাসনা বলা হয়। দেবতাদের মূর্তি-কল্পনা একেবারে বেদমূলক নহে, একথা বলা যায় না। ঋগ্বেদেও মূর্তির কল্পনা আছে, ইহা আমরা সপ্তম অধ্যায়ে দেখিয়াছি। (২) মূর্তি-পূজা-প্রচলনের মূলে কয়েকটি সারগর্ভ যুক্তি বিদ্যমান। প্রথমতঃ, দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এমন কোন বস্তুর চিন্তা সাধারণ মানুষের কষ্টসাধ্য—উপাসনা তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষ অতি-মানবের চিত্রন-সৃজন-চিন্তনে অক্ষম (৩)।

(১) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত, সত্যার্থ-প্রকাশ, ১১শ সংস্কান।

(২) ৩-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) Man can paint or make or think nothing but man. —Emerson.

অতএব, মাহুৰ পরমেশ্বরের, অথবা হুশ্বশরীরী দেবতাদের, ধারণা করিতে চায় মাহুৰেরই আকার দিয়া। সে মনে করে, তাহার দেবতা তাহারই সদৃশ—তবে তাহার সঙ্গে তাহার দেবতার প্রভেদ এই যে, তাহার ভিতর যে সব দিব্যগুণ অতিসামান্য মাত্রায় আছে, সে সব গুণ তাহার দেবতার ভিতর আছে খুব বেশী মাত্রায়। নিরাকার প্রতীকোপাসনায় বৈদিক প্রতীকগণের বা যজ্ঞতগণের আকার মাহুৰের মত ছিল না, তাই তাহাতে সাধারণ উপাসকের অন্তরের পিপাসা মিটে নাই। প্রয়োজন হইয়াছিল সাকার মূর্তির। দ্বিতীয়তঃ, পরমেশ্বরের ঐশ্বরিক ভাব অনন্ত। মানবের কি সাধ্য যে সে তাহার সেই অনন্ত ঐশ্বৰ্যের ধারণা করিতে পারে। তিনি শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময় এবং পবিত্রতাময়—এই পাঁচটি ভাবেরই একত্ব ধারণা মাহুৰ করিতে পারে না। যদি শিল্পকৌশলে একাধারে ঐ সমস্ত ভাবের সমাবেশে একখানা চিত্রপট আঁকিয়া তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে সে চিত্রের মাঝে ঐ ভাবপঞ্চ যুগপৎ গ্রহণে সমর্থ হয়, ঠিক যেরূপ বালকগণ মানচিত্র দেখিয়া বিচিত্র নদী-পর্বত-বিশিষ্ট দেশ-বিদেশের ধারণা করিতে পারে। ঋষিগণ ধ্যানলব্ধ দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের যে সকল ঐশ্বরিক ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন, শিল্পকৌশলে সেই সকলের সমাবেশে এক এক দেব-মূর্তির রচনা করিয়া ছিলেন। এক এক দেব-প্রতিমাতে একাধিক ঐশ্বরিক ভাবের সংস্থিতি। যেমন, পরমেশ্বরের আত্মশক্তিরূপিনী মহাশক্তির যে সব ঐশ্বরিক ভাব ঋষি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই সবের একত্ব সংস্থিতি দুর্গা-প্রতিমাতে। (৪) প্রতিমা-দর্শনে শুধু যে উপাসকের

(৪) অতুনা দেব-দেবীর প্রতিমা-নিৰ্মাণে দেব-দেবীর ধ্যান-মূর্তির সহিত কোথাও কোথাও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রতিমা শব্দের অর্থ, প্রতিবিম্ব। ঋষিগণের

চিন্তে যুগপৎ ঐ সব ঐশ্বরিক ভাবের স্ফোতনা হয়, তাহা নহে। নিমিষের জন্তও তাহার চিত্তকে লইয়া যায় সান্ত্ব হইতে অনন্তে ; উপাসক তন্ময় হইয়া যায় অনন্তের ভাবে। সকল প্রকার যথার্থ শিল্প-কৌশলের সাধারণ ধর্ম এই যে, তাহা অতি সামান্য ঘটনার কিংবা বিষয়ের উপর এক বিশ্বব্যাপী সনাতন অনন্ত ভাবের আরোপ করে। দেবদেবীর প্রতিমাচিত্রনে সেই ধর্ম স্বপ্রকাশিত। মূর্তিপূজা-বিরোধী এই বলিয়া সচরাচর দোষারোপ করেন যে, ইহা কেবল পুতুলপূজা—কাঠ-পাথর-মাটির মূর্তির পূজা। এই দোষারোপ ভিত্তিহীন ; কেননা, প্রতিমাতে দেবতার আরোপ করিয়া তবে পূজা করা হয়। যে পরমাত্মা সর্বভূতে সর্বত্র অদ্বৈত, তাহার সংযোগে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয় সর্বপ্রথমে। তখন তিনি হয়েন চিন্ময় দেবতা। তখন সেই প্রতিমাকে পূজা করা হয় দেবতা-জ্ঞানে। পণ্ডিতের দৃষ্টিতে হয়তো এই ধাতুময়, প্রস্তরময়, বা দারুণময় জড় মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিতান্ত বালহীন মনোবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এই অল্পষ্ঠানটিকে পণ্ডিতের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না—দেখিতে হইবে ভক্ত-সাধক-উপাসকের দৃষ্টিতে। এইরূপ ব্যক্তির নিকট প্রতিমা পুতুল নয়। যখন আত্মহারা ভক্ত-সাধক-উপাসক শাশ্বতনয়নে প্রতিমায় তদন্তপ্রাণ ও তন্ময়চিত্ত হইয়া সব দুঃখ-দৈন্ত-জালা চাতুরী-ছলনা-প্রবঞ্চনা হিংসা-দ্বेष-ঘৃণা কণেকের তরেও তুলিয়া যায়, তখন এই যে তাহার চিত্তপরিবর্তন, ইহা কখনো প্রাণহীন পুতুলের দ্বারা

• ধ্যানদৃষ্টিতে যে দেবতার যে মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই ধ্যান-মূর্তি। যে বাহ্য মূর্তিতে কবিদৃষ্ট অন্তরের এই ধ্যান-মূর্তি প্রতিবিম্বিত হয় না, সেই বাহ্য মূর্তি ঠিক প্রতিমাভাচ্য নহে। এরূপ কোন বাহ্য মূর্তিতে রচনার শিল্পচাতুর্য যথেষ্ট থাকিলেও, তাহা শাস্ত্রভঃ প্রতিমাভাচ্য নহে।

সাধিত হইতে পারে না। ইহা চিন্ময় দেবতার কাজ। (১) ধর্মের আদিকথা—চিত্তশুদ্ধি। যদি প্রতিমা-পূজার সাহায্যে উপাসকের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তবে তাহা নিশ্চয়ই ধর্মাত্মত্বের অবশিষ্ট।

যে সকল ধর্মে প্রতীকের উপাসনা নিষিদ্ধ, সেই সকল ধর্মগ্ৰন্থও উপাসনার অভিপ্রায়ে কোন-না-কোন বাহ্য প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টপন্থী ক্যাথলিক (Catholic) সেই সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধুদের মূর্তি পূজা করেন। খ্রীষ্টপন্থী প্রোটেষ্ট্যান্ট (Protestant) এইরূপ মূর্তিপূজার বিরোধী হইলেও, ক্রসকে (cross) ঈশ্বর (Jesus) প্রতীকরূপে পূজা করেন। ইসলামগন্থীর কাছে মক্কার প্রধান মসজিদ, হজরত মহম্মদের প্রতীকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, তিনি যেন কাবার মসজিদে রহিয়াছেন। তীর্থদর্শনে যাইলে তাঁহারা ঐ কাবার মসজিদের ভিতর এক কৃষ্ণ প্রস্তরবিশেষকে চুম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, ঐ চুম্বন-চিহ্ন তাঁহাদের কল্যাণার্থে শেষ বিচারের দিনে সাক্ষীস্বরূপ হাজির হইবে। মুসলমানগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, জিম্মুজিম্ নামক কূপ হইতে যে কেহ কিছুমাত্র জল গ্রহণ করিবে তাহার পাপরাশি বিধৌত হইবে এবং গোর হইতে পুনরুত্থানের পর সেনবদেহে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। তারপর আর এক কথা। আজকাল সমস্ত দেশেই সমস্ত ধর্মাবলম্বি-গণের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন স্বনামধন্য পুরুষের জন্মতিথিতে বা মৃত্যুতিথিতে তাঁহার প্রস্তরমূর্তি, ছায়াচিত্র, বা তৈলচিত্রকে পুষ্পমালা

- (২) একনিষ্ঠ সাধকের সম্মুখে তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতিমা ভাবন মূর্তিতে জীবন্তরূপে দেখা দেন, ইহার প্রমাণ বিরল নহে। বাঙ্গলা দেশে ঠাকুর ঈরামহুদ ও সাধকএবং ঈরামপ্রসাদ তাহার দুইজন।

ভূষিত করিয়া পূজা-সম্মান করা হয়, যদিও তিনি ঐ প্রতিমূর্তিতে অধিষ্ঠিত থাকেন না। ইহা করা হয় এই হেতু যে, ঐ প্রতিমূর্তি তাহার ভাব-শক্তি-গুণের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহা যদি দোষের না হয়, তবে দেব-প্রতিমাতে দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সেই প্রতিমার পূজার্তনায় কোন দোষ থাকিতে পারে না; কেননা, তাহাও সেই দেবতার ভাব-শক্তি-গুণের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।

লিঙ্গ-পূজা বলিতে সাধারণতঃ আমরা শিব-লিঙ্গের পূজা বুঝি। লিঙ্গ শব্দের অর্থ একাধিক; কেবলমাত্র পুরুষাঙ্গই ইহার অর্থ নহে।

কোন-কিছুর চিহ্ন, তাহার লিঙ্গ। শিব-লিঙ্গ বলিলে গৌরীপট্ট বা যোনিপীঠ সমন্বিত শিব-লিঙ্গ

বুঝিতে হইবে, এমন কোন মানে নাই। যাহা শিবের চিহ্ন বা স্মৃচক, তাহাই শিব-লিঙ্গ। এমন অনেক তীর্থস্থান আছে, যেখানে গৌরীপট্টযুক্ত শিব-লিঙ্গের পরিবর্তে কেবলমাত্র এক শিলাখণ্ডকেই শিব-লিঙ্গ বলিয়া পূজা করা হয়। যেমন—হিমালয়ে প্রসিদ্ধ কেশবনাথতীর্থে, কানীতে কেশবেরুত্বরে, কঙ্কলে দক্ষেশ্বর-শিবমন্দিরে, গোদাবরীতীরে ত্র্যম্বকেশ্বর-শিবমন্দিরে, পুরীতে জম্বুকেশ্বর-শিব-মন্দিরে, দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ-শিবমন্দিরে। কাশ্মীরে প্রখ্যাত অমরনাথ তীর্থে এক খণ্ড বরফ, অমরনাথ শিবের প্রতীক। পুরাণে শিবলিঙ্গের ব্যাখ্যা এইরূপ—উপরে অনন্ত আকাশ শিবের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা প্রতীক এবং নীচে পৃথিবী তাহার পীঠিকা; তিনি সর্বদেবতার আলয়, এবং প্রলয়ে স্বাবর-জন্মমাস্থক জগৎ তাহাতে লয় পায়, সেই হেতু লিঙ্গ কথিত। (১) অধিকাংশ-

(১) আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তন্ত পীঠিকা।

আলয়ঃ সর্বদেবানাং লায়মালিঙ্গমুচ্যতে ॥

ক্ষেত্রে গৌরীপট্ট বা যোনিপীঠ সমন্বিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়, এই কথা অবশ্য স্বীকার্য। তবে কিভাবে এই প্রথা প্রচলিত হয়, তাহার একটি সুন্দর যুক্তি আছে। বেদে শিবের নাম, রুদ্র। রোদয়তি ইতি রুদ্রঃ—তিনি সংহারমূর্তিতে সমস্ত সৃষ্টির সংহার বা লয় করিয়া যেন জীবগণকে রোদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার এই রুদ্রমূর্তিকে জনসাধারণ ভয়ের চক্ষেই দেখিয়া থাকে—প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। এই অবস্থায় তাঁহার প্রতি ভক্ত-সাধকের যথার্থ অমুরতি কখনো জন্মাইতে পারে না। যিনি সৃজন করেন, তিনিই লোকের প্রিয়; যিনি ধ্বংস করেন, তিনি নহেন। সেই নিমিত্ত শিবকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে, তাঁহাকে সংহারকর্তার পরিবর্তে সৃজনকর্তারূপে পৌরাণিক যুগে কল্পনা করা হয়। ঋতিও বলিয়াছেন যে, প্রলয়কালে সব ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় রুদ্র থাকেন। (২) তিনি তাঁহার নিজাংশভূতা প্রকৃতি হইতে আবার নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। তাই, পুরাণে শিব জগতের পিতা এবং তাঁহার অংশভূতা প্রকৃতি জগতের মাতা বলিয়া কল্পিত। জগন্মাতাই পার্বতী। শিব-পার্বতী হইলেন জগতের পিতামাতা। সাধারণতঃ আমরা দেখি যে, স্ত্রী-পুং-সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। শিব-পার্বতীর সংযোগে যখন জগতের উৎপত্তি, তখন পুরাণকার ইহাকে স্থূলরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যে ঐ স্বাভাবিক নিয়মাহুসারে যোনি-বেষ্টিত লিঙ্গের কল্পনা করিয়াছেন। গীতাতেও (৩) ব্রীহদ্রথবান স্বয়ং বলিয়াছেন—ত্রিগুণাস্থিকা প্রকৃতিই আমার যোনি; ইহাতে আমি গর্ভের আধান করি, অর্থাৎ সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ

(২) বে: উঃ, ৩২

(৩) গীঃ, ১০।৩

করি; (৪) সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি হয়। এখানেও গর্ভাধানের কথা। তাই, পুরাণে যোনি-বেষ্টিত লিঙ্গ কল্পিত। লিঙ্গ-পূজাকে নিরাকার প্রতীকোপাসনা বলা যাইতে পারে।

ভিন্নধর্মাবলম্বিগণ এই লিঙ্গ-পূজার অপব্যাত্যা করিয়া ইহাকে নিন্দিত করেন। তাঁহাদের মতে, অসভ্য অনার্যদের ভিতর শিল্প-পূজা বা পুরুষাঙ্গ-পূজা প্রচলিত ছিল। তাহাদিগের সেই জঘন্য পূজা-পদ্ধতি আর্ষগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। অনার্যদের মধ্যে শিল্প-পূজা প্রচলিত ছিল, ইহা সত্য। শুধু ভারতে অনার্যদের মধ্যে নহে। এককালে বেবিলোনীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমক জাতির মধ্যেও এই শিল্প-পূজা প্রচলিত ছিল। (৫) কিন্তু এই কথা সত্য নয় যে, আর্ষগণ তাহাদের সেই শিল্প-পূজাকে সাদরে আর্ষধর্মে স্থান দিয়াছিলেন। বেদে ইহার ঠিক বিপরীত কথা দেখা যায়। ঋগ্বেদে বহুস্থলে অনার্যদের ঐ শিল্প-পূজাকে লক্ষ্য করিয়া যুগার সহিত অনার্যদিগকে কথিত হইয়াছে—শিল্পদেবাঃ, শিল্প বা পুরুষাঙ্গই তাহাদের দেবতা। যাহারা অতিশয় ইঞ্জিয়াসক্ত, তাহারাশি শিল্পদেবাঃ। ইহা প্রশংসার বাক্য নহে, নিন্দার বাক্য। (৬) শিল্প-পূজার ভিতর বিশ্বসৃষ্টির ভাব কিছুমাত্র নাই।

শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবৃদ্ধির আরোপে পূজা—শালগ্রাম-পূজা। ইহাও নিরাকার প্রতীকোপাসনা। যে মন্ড্রে শালগ্রাম শিলাকে স্নান

(৪) জড়া প্রকৃতির উপর চিয়র ব্রহ্মের চিত্রাভাস পাতলকে লৌকিক ভাবার এখানে বর্ষপাতন বলা হইয়াছে।

(৫) ইংরাজিতে বলে Phallus worship।

(৬) Vedio Culture, X (Siva-Cult)।

করাইতে হয়, তাহা প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র—যে পুরুষ সহস্রাশ্ব অর্থাৎ
অসংখ্য মত্তকমুজ, সহস্রাশ্ব অর্থাৎ অসংখ্য নেত্রযুক্ত, সহস্রপদ অর্থাৎ
অসংখ্য পদযুক্ত, তিনি জগৎকে সর্বদিকে ব্যাপ্ত
করিয়া আছেন এবং পঞ্চ স্থলভূতে ও পঞ্চ স্থানভূতে
গঠিত এই জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। (১) এই
মন্ত্রে একাধারে সর্বিশেষ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূচিত হইয়াছে।
শালগ্রাম শিলা, সেই বিশ্বব্যাপক ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর প্রতীক। জ্ঞান
করাইবার এই মন্ত্রে ইহা অবধারণ করিতে হয়। ইহাকেই কহে
শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধির আরোপ।

মূর্তি-পূজা দুইভাবে হইতে পারে—অন্তরে ও বাহিরে। নিজের
অভ্যন্তর প্রদেশে শ্রদেয়ে, জিকুটে বা অগ্নি কোন কেন্দ্রে ইষ্টদেবতার মূর্তি
কল্পনা করিয়া, সেই মূর্তির ধ্যান ও মানসপূজা বা উপাসনা করা চলে।
ইহা সাধকের নিত্যকর্ম। বাহিরে দেব-দেবীর প্রস্তরময়, দাঙ্গময়,
অথবা ধাতুময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যে পূজা করা হয়, তাহা নৈমিত্তিক
কর্ম। ঐরূপ বাহ্য মূর্তিকে প্রতিমা বলে। নৈমিত্তিক পূজায় একত্র
অনেক লোকের উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রতিমার আবশ্যক। ইহাতে
সমবেত উপাসনার সাহায্যে জাতির সংহতি-শক্তি জাগ্রত হয়।
নিত্য ব্যক্তিগত উপাসনায় প্রতিমার একান্ত প্রয়োজন হয় না।
ব্যক্তিগত উপাসনায় দেব-দেবীর মূর্তি-ধ্যানও
যে অপরিহার্য, তাহা নহে। অন্তরে ঐরূপ কোন
মূর্তির কল্পনা না করিয়াও, কেবলমাত্র ইষ্টদেবতার
নাম-জপের ও নাম-কীর্তনের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্র

নাম-জপ ও

নাম-কীর্তন

(১) সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাশ্বঃ সহস্রপাদঃ।

স তুমি সর্বতঃ স্পৃহাহত্যভিষ্টকশাস্ত্রম্ ॥

বলেন—জপাং সিদ্ধি জপাং সিদ্ধি জপাং সিদ্ধি: ন সংশয়ঃ। ইহা দৃঢ় বাণী। জপের অর্থ, মনে মনে পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানের কোন নাম বা মন্ত্র উচ্চারণ। নামই নামী—নাম ধরিয়৷ ডাকিলে, নামী সাড়া দেন। নাম-কীর্তনের অর্থ, শ্রীভগবানের নামের গুণকীর্তন। যাহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারাও নাম-জপ ও নাম-কীর্তনকে উপাসনার অঙ্গরূপ গ্রহণ করেন। আসল কথা—উপাসকের অধিকারভেদে উপাসনাভেদ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—সমাধির অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভেদ-ভাব, সর্বোত্তম; অন্তরে সগুণব্রহ্মের কোন গুণ অবলম্বনে ধ্যান, মধ্যম; তাঁহার স্তুতি-জপ, অধম; তাঁহার বাহ্য মূর্তির পূজা, অধমাদম। (২) এইভাবে শাস্ত্রে চারি প্রকার অধিকার-ভেদ উল্লিখিত—উত্তম, মধ্যম, অধম এবং অধমাদম। উত্তমাদিকারীর সংখ্যা খুব কম। মধ্যমাদিকারীও বিরল। সাধকদের মধ্যে অধিকাংশ অধম ও অধমাদম অধিকারী। বাহ্যমূর্তির পূজা অধমাদম হইলেও, জনসাধারণের পক্ষে ইহা স্বগম। নাম-জপ এবং নাম-কীর্তন বা স্তুতি-জপ অধম, কিন্তু ইহাও অধিকাংশের উপযোগী।

(গ) ভাস্করিক উপাসনা।

কি নিগূর্ণ, কি সগুণ, কি নিরাকার, কি সাকার, কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কি সাংস্কৃতিক, কি রাজসী, কি তামসী, সকল প্রকার উপাসনা স্থান পাইয়াছে তন্ত্রে। এই শাস্ত্রে উপাসকের রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য অনুসারে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী কথিত; অতি উচ্চস্তর:

(২) উত্তমো ব্রহ্মসত্ত্বাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ।

স্তুতির্জপোহথনো ভাবো বাহ্যপূজাধমাদমঃ ॥

হইতে অতি নিম্ন স্তরের উপাসনা—সব আছে। তাই, বলা যাইতে পারে যে, তন্মধ্যে অধিকারবাদ পূর্ণমাত্রায় গৃহীত। বর্তমানকালে দেব-দেবীর পূজার্তনায় তন্ময়ের প্রাধান্ত্য আসমুজ্জ্বল হিমাচল, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে। কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, প্রায় সকলেই তন্ময়ানুসারে দীক্ষা-ক্রিয়াদির অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দ্বিজ এবং জ্ঞানী-শূদ্র সকলের অধিকার। তদ্ব পূজার্তনার স্থানে স্থানে বৈদিক মন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। তাত্ত্বিক উপাসনা সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলা হইল না।

দশম অধ্যায় ।

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ।

প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক জাতির মত প্রত্যেক ধর্মেরও বৈশিষ্ট্য আছে । সেই বৈশিষ্ট্য সেই ধর্মকে অন্ত্র ধর্ম হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে । হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ সাতটি—(১) পরমেশ্বরের বিশ্বাস্যুগতা ও অন্তর্ধ্যামিত্ব, (২) পরধর্মসহিষ্ণুতা, (৩) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, (৪) অধিকারবাদ, (৫) সার্বভৌমিকতা, (৬) পরিবর্তনশীলতা এবং (৭) আত্মনির্ভরতা ।

[এক]

পরমেশ্বরের বিশ্বাস্যুগতা ও অন্তর্ধ্যামিত্ব ।

পারসিক ধর্মে অহর-মজ্দের অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশ্বব্যাপকতা স্বীকৃত ; কিন্তু তিনি বিচারপতিরূপে মর্ত্যের বা পৃথিবীলোকের বাহিরে অবস্থান করেন । ইহুদী ধর্মে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ মর্ত্যাতীত । তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আছেন পৃথিবীর বাহিরে । খ্রীষ্টধর্মের বাইবেলে আমাদের মধ্যে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বহুবার কথিত হইয়াছে ; কিন্তু সৃষ্টিমণ্ডলের সর্বত্র তিনি অতুহ্যত, এই স্পষ্ট উক্তি বাইবেলে নাই । খ্রীষ্টধর্মের মতেও বিচারপতিরূপে পরমেশ্বর মর্ত্যের বাহিরে অবস্থান করেন । ইসলামের অন্তর্গত সূফীসম্প্রদায় বেদান্ত-মতবাদের দ্বারা কিছু প্রভাবান্বিত, তাই তাঁহারা পরমেশ্বরের বিশ্বাস্যুগতা বা বিশ্বব্যাপকতা

স্বীকার করেন। কিন্তু মূল ইসলাম ধর্ম তাহা স্বীকার করেন না। ইসলাম বলেন—আল্লা অর্থাৎ পরমেশ্বর পৃথিবীর বাহিরে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন; ‘রোজ কেয়ামৎ’ অর্থাৎ বিচার-দিবস আগত হইলে মৃতদিগের সমাধি বা গোর হইতে পুনরুত্থান ঘটে এবং তাহারা আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন আল্লা তাহাদের প্রত্যেকের এই পৃথিবীলোকে কৃতকর্মের বিচার করিয়া পুণ্য ও পাপ অনুযায়ী স্বর্গভোগের ও নরকভোগের নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং মর্ত্যে নামেন না, তবে অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে স্বর্গীয় দূত এখানে পাঠান। ইসলামের এই মতবাদ খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম হইতে গৃহীত। আবার, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইহুদী ধর্ম ইহা কতকাংশে লম্বায়েছেন পারসিক ধর্ম হইতে। ঐ সকল ধর্মে বিচার-দিবস (Day of Judgment) এক মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমান সেই দিন না আসে, ততকাল মৃত ব্যক্তিকে গোরের মধ্যেই থাকিতে হইবে।

একমাত্র হিন্দুধর্মই পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন—সংগণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বিশ্বাসুগ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সর্বলোকে অস্থায়ত। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদের আলোচনায় (১) ইহা কথিত হইয়াছে। পুনরালোচনা নিম্নয়োজন। হিন্দুধর্ম আরো বলেন যে, সেই বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্ব ভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত। ইহার নাম—সর্বভূতাত্মবাদ। ইহাই তাঁহার অন্তর্যামিত্ব। হিন্দুধর্মের মতেও হিন্দুধর্মে তিনি মর্ত্যে সর্বভূতের অন্তরে পরমেশ্বর বিচারকর্তা। কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর বাহিরে অন্য লোকে কোথাও আসন পাতিয়া বসিয়া নাই। তিনি এই পৃথিবীতে সকল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত

(১) ১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়া তাহাদিগকে নিম্নত পরিচালিত করিতেছেন (২) এবং পাপ-পুণ্যের বিচারে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করাইতেছেন। তাঁহারই বিচারে আমরা শুভাশুভ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ সর্বদা ভোগ করি(৩)। তিনি মানবের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত নিত্য বিরাজমান এবং প্রজ্জ্বলিত বাণীই তাঁহার বাণী। সেই বাণী ধ্বনিত হয় বিবেক-বাণীরূপে আমাদের সকলের হৃদয়ে। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। (৪) খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি অপর ধর্মে পরমেশ্বরের যে বিচারকের ভাব চিত্রিত, তাহাতে বিচার-দিবসে সেই মহান বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর স্মার আমাদিগকে হাজির হইতে যেন ভয় লাগে। অতঃপক্ষে, হিন্দু-ধর্মে জীবের হৃদয়ে অন্তর্ধামী সারথিরূপে তাঁহার অধিষ্ঠানের ভাবে, সত্যসত্যই আমাদের প্রাণে ভয়ের পরিবর্তে ভরসার সঞ্চার হয়। সেই সারথিরূপী অন্তরের দেবতা—চিরকল্যাণময় দেবতা—কখনো আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন না, যদি আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অন্তরে তাঁহার বাণী শুনিবার শক্তিতে পরি এবং সেই বাণীর অনুসরণ করি।

[দুই]

পরধর্মসহিষ্ণুতা।

হিন্দুধর্ম কখনো আশ্রয়ান হইয়া অপর ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই, বরং অপর ধর্মের মতবাদকে যতদূর সম্ভব ঐক্যের দৃষ্টিতে আপনাতর করিয়া লইতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। ইহাই হিন্দুধর্মের

(২) যঃ সর্বাণি ভূতান্তুত্তরো বসন্ত্যেব ॥—বৃঃ উঃ, ৩।৭।১৫

(৩) ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরধর্মসহিষ্ণুতা। নিরপেক্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই
 সত্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন
 হিন্দুধর্মে সামঞ্জস্য-
 শক্তি—অপর ধর্মে
 তাহার অভাব
 সত্য আর্যহিন্দু অনার্যগণের ধর্ম-কুষ্টি-সাধনাকে আর্থ-
 ভাবের দ্বারা পরিশোধনান্তর নিজের ধর্মে
 স্থান দিয়াছিলেন। তাহার বলিতেন—কৃষ্ণস্তো
 বিশ্বমার্বম্, বিশ্বের সকলকে শুদ্ধির দ্বারা আর্থ করিয়া লও। (৫)
 উত্তরকালে বিদেশী ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীক, হন ও শক প্রভৃতি জাতি
 ভারত অধিকার করিলে, তাহার শত্রু হইলেও তাহাদের ধর্মমতের
 বিরুদ্ধে আর্থহিন্দু কখনো যুদ্ধ-ঘোষণা করেন নাই; বরং যতদূর সম্ভব
 তাহাদিগকে আপনায় করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু ভারতে নহে—
 লমগ্র এশিয়া মহাদেশে—হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তার করে, অগ্র ধর্মকে
 ধ্বংস না করিয়া, তাহার ধর্মমতকে সাধ্যমত হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত
 করিয়া লইয়া। মুসলমান কর্তৃক এই দেশ অধিকারের পর, ইসলামকেও
 হিন্দুধর্ম অঙ্গীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন সুফীবাদ-প্রচারে।
 ইংরাজ কর্তৃক এই দেশ অধিকারের পর, খ্রীষ্টধর্মকেও হিন্দুধর্ম নিজের
 কোলে আশ্রয় দিয়াছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের নববিধানের ভিতর
 দিয়া। এই ভাবে পরধর্মকে আপন করিয়া লওয়ার ফলে, হিন্দুধর্মের
 অভ্যন্তরে আজ এত বিচিত্রতা—এত নানাবর্ণের সাধন-পদ্ধতি।
 পাছপালা, ইটপাথর, পশুপক্ষী হইতে নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্মের
 উপাসনা পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে, কালপ্রবাহে হিন্দুধর্ম আজ প্রায় সর্বধর্মের
 সংকিশ্লিস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্নধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় তাহাদের
 সর্দার দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দুধর্মের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কখনো কখনো
 উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা হিন্দুধর্ম বল কোনটাকে?

তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ যে, হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য বহুর মাঝে একের সম্বান—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সবিশেষ সামঞ্জস্য। ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্ম সারূপ্য স্থাপন করিতে পারেন অল্প ধর্মের নাশে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া সবিশেষ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অক্ষম। কিন্তু হিন্দুধর্ম তাহা করিতে সক্ষম। আর্ষভারতে বহির্ভারতের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হইয়াছে, কত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, তত্রাচ হিন্দুধর্ম আজো দৃঢ়মূল; তাহার কারণ, হিন্দুধর্মের ঐ সামঞ্জস্য-শক্তি। তাই, হিন্দুধর্ম কালজয়ী।

কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দুধর্মের আক্রমণ-নীতির ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই ধারণা ভুল। প্রকৃত কথা এই। খ্রীবুদ্ধের প্রবর্তিত আসল বৌদ্ধধর্ম এক হাজার বৎসর পরে ভারতে বিকৃত হইয়া জঘন্য কাপালিক তত্ত্বাদিতে পরিণত হয়। তখন শ্রীশঙ্করাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ সেই বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ভারতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের আত্মবিলুপ্তি ঘটিতে থাকে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে। আত্মমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই আত্মবিলুপ্তি সম্পূর্ণ হয় তত্ত্বের মাধ্যমে। (১) এই আত্মবিলুপ্তির শেষ পর্যায়ে কতক হিন্দু দেব-দেবী রূপান্তরিত হইয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের ভিতর। যেমন—হিন্দুর শ্রীবিষ্ণু হইয়াছিলেন বৌদ্ধের পদ্মপানি, হিন্দুর শঙ্ক বা ইঞ্জ হইয়াছিলেন

(১) প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ Sir Monier-Williams বলিয়াছেন—“Buddhism was not forcibly expelled from India by the Brahmins. It simply in the end—possibly as late as the thirteenth century of our era—became blended with systems which surrounded it (i.e. Vaishnavism, Saivism and Saktism), though the process of blending was gradual.”—

বোদ্ধের সৰু, হিন্দুর দশমহাবিষ্কার দ্বিতীয়া তারাদেবী হইয়াছিলেন বোদ্ধের শক্তিদেবী। শ্রীভগবান শ্রীবুদ্ধ অষ্টাবধি হিন্দুর পূজ্য ও দশাবতারের অন্ততম (২)

[তিন]

বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

অন্ত ধর্মে ঠিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব যে আছে, তাহা নহে—আছে স্বধর্ম-ভ্রাতৃত্ব। ইসলামে ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা যথেষ্ট আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইসলাম বলেন—মহুগ্ৰবিশেষের যাহা সাধনার ধন, তাহার ফলভোগী জাতি-দেশ-বর্ণ-নির্বিশেষে মহুগ্ৰমাজ্জই, কেহ কোন কিছু নিজে সমস্ত ভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারে না। এই প্রেরণা ইসলামে আছে, তাই ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু স্মৃষ্ণ বিচারে দেখা যায় যে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান ও উদার আদর্শকে ইসলাম পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কেবলমাত্র ইসলামপন্থীদের ভিতর সীমাবদ্ধ—তাহা মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব মাত্র। সেই ভ্রাতৃত্বে অ-মুসলমানদের স্থান নাই। এক ব্যক্তি যে দেশের অধিবাসীই হোক, যে জাতিই তাহার হোক, যে বর্ণই তাহার হোক, সে যদি একবার ইসলামকে গ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ সে মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হইবে—আর যদি সে তাহা না করে, তবে সে সেই ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হইবে না। একই পূর্বপুরুষের রক্ত বাহাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহমান, তাহাদের যদি কেহ

ইসলামকে গ্রহণ করে, তখন সেই নবদীক্ষিত মুসলমান আর তাহার রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের জন্ত বেদনা অনুভব করে না, বেদনা অনুভব করে তাহাদের জন্ত যাহারা ইসলামপন্থী, যদিচ তাহাদের ভাষাটিও তাহার দুর্বোধ্য। এক কথায়, রক্তের টান তখন আর তাহার থাকে না। খ্রীষ্টধর্মেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব পূর্ণ নহে। সেই ধর্ম বলেন যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভ্রাতা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই ভ্রাতৃত্বও সীমাবদ্ধ খ্রীষ্টধর্মামুরাগীদের এবং খ্রীষ্টপন্থীদের মধ্যে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ যে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে জনসেবার কার্য করেন তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ; তবে তাহার মূলে ঠিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব নাই। সময়ে সময়ে তাহাদের ধর্মাস্তরিতকরণের উদ্দেশ্য প্রকট হওয়ায় কিছু তিক্ততার সৃষ্টি করে।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শ হিন্দুধর্মে, এই কথা বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। এই ধর্মে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তি পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকত্বের উপর—বুনিয়াদ পাকা। কেবলমাত্র জাতি-দেশ-বর্ণ-নির্বিশেষে নহে, ধর্ম-নির্বিশেষেও আমরা পরস্পর ভ্রাতা। কেন ? হিন্দুধর্মে পূর্ণ বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকত্বই তাহার ভিত্তি শুধু এক পরমেশ্বরের সন্তান-বোধে নহে, এই বোধে যে একই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং আমাদের সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

আমরা এক অক্ষর আত্মার উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী জীব। এখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টমান, রাজা-প্রজা, সধন-নিধন, ব্রী-পুঙ্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এই সবার ভেদ নাই। আমরা বস্তুতঃ সকলেই এক। এমন কি, তৃণ-শুল্ক পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গাদির সঙ্গেও আমরা বস্তুতঃ এক; কেননা, তাহাদের অন্তরেও তিনি বিদ্যমান। প্রভেদ মাত্র তাহার চৈতন্যাংশের বিকাশে। কোন জীবে তাহার

চৈতন্যাত্মক বিকাশ খুব কম, কোন জীব খুব বেশী। মাত্রার তারতম্য। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিমা—সমদর্শন। এই সমদর্শন যথার্থ লাভ হইলে, কাহারো প্রতি ঘণার ভাব আসিতে পারে না—হৃদয়ে জাগিয়া উঠে প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। প্রতি বলিয়াছেন—যিনি সকল বস্তুই আত্মাতে এবং সকল বস্তুতেই আত্মাকে অবস্থিত দেখেন, তিনি সেই সমদর্শনের ফলে, আর কোন বস্তুতে ঘৃণাবোধ করেন না। (১) ইহাই বেদমূলক সত্য সনাতন হিন্দুধর্মের মর্মবাণী। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধেই হিন্দু অতীতকালে গ্রীক, হন, শক, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি অ-হিন্দুকে হিন্দুস্থানে স্থান দিয়াছিল এবং আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

[চার]

অধিকারবাদ।

সকল ব্যক্তির অবস্থা, গুণ, রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি সমান নহে। অতএব, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে এক পথ হইতে পারে না। তাই হিন্দুধর্মে ব্যক্তির অবস্থা, গুণ, রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি অল্পাধিক সাধনার ব্যবস্থা। ইহার নাম—অধিকারবাদ। অল্প ধর্মে ঠিক এই অধিকারবাদ নাই। হিন্দুধর্মে ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ স্থানিগুণ। ব্যক্তির জীবনকে প্রথমতঃ বয়স ও অবস্থা অল্পাধিক ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে ভাগ করা হইয়াছে। তারপর, ব্যক্তি-বিশেষে সঙ্ঘ-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের তারতম্য ও প্রাধান্য অল্পাধিক

(১) বস্তু সর্বাণি ভূতাত্মান্তেবাহুপভূতি।

সর্বভূতেষু চান্মানং ভক্তো ন বিদুঃপদে ॥—ইঃ উঃ, ৬

ব্যক্তিগণকে পৃথকভাবে ভাগ করা হইয়াছে। তারপর, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই ত্রিবিধ চিন্ত-প্রবণতার তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তিগণকে পৃথক্ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। এইরূপ বিভাগের পর, মানব-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির ধীশক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে সাধনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সেই নিমিত্ত ব্রহ্মচারীর সাধনা এক, গৃহীর আর এক, বানপ্রস্থের আর এক, সন্ন্যাসীর আর এক ; সাঙ্ঘিকের সাধনা এক, রাজসিকের আর এক, তামসিকের আর এক ; জ্ঞানীর সাধনা এক, ভক্তের আর এক, কর্মীর আর এক। হিন্দুধর্মে এই ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণ আছে বলিয়াই, অপর ধর্মের মত এক নিরাকার উপাসনা অথবা এক সাকার উপাসনা সর্বত্র সমানভাবে চালাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। সেই হেতু অল্প ধর্মে যাহারা পানী-তাপী-পতিত বলিয়া স্বর্ণার ও বর্জনের পাত্র, তাহারাও আশ্রয় পাইয়াছে হিন্দুধর্মের কোলে। তাহাদেরও উপযোগী ধর্মসাধনার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম দিয়াছেন। সর্বাবস্থায় সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা-বিধান যেমন এক হয় না, সর্বাবস্থায় সকল সাধকের পক্ষে সাধনীয় বস্তু সম্বন্ধে সাধনার বিধান তেমন এক হইতে পারে না। অতএব, হিন্দুধর্মের এই অধিকারবাদ যুক্তিসম্মত।

[পাঁচ]

সার্বভৌমিকতা।

ধর্মোহিথিলং বেদমূলং—বেদ সকল ধর্মের মূল। জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহার মূল তত্ত্ব বেদে নাই। যে সকল ধর্ম একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের সেই একেশ্বরবাদ মূলতঃ বেদ হইতে লওয়া।

কি প্রাচ্য—কি পাশ্চাত্য—পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হইল বেদ। হিন্দু বেদপন্থী—বৈদিক ধর্মই যথার্থ হিন্দুধর্ম। বৈদিক ধর্মের পশ্চাৎ উদ্ভূত বৈদিক ধর্মই সকল ধর্মের মূল হইয়াছে। অতঃপর ধর্মসমূহ এবং বেদের পরে রচিত হইয়াছে অল্প ধর্মসমূহের ধর্মগ্রন্থগুলি—ইহা ধর্মোত্তীর্ণতার কথা।

জগতে প্রধান ধর্ম ছয়টি—বৈদিক ধর্ম বা বেদপন্থী হিন্দুধর্ম, পারসিক ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম। কালের গোঁড়াপন্থী অনুসারে এইগুলি উদ্ভূত হইল। সকলের পরে ইসলাম। ইহাদের মধ্যে ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম সম্পূর্ণ বহির্ভারতের এবং সেমিটিক (Semetic) জাতীয়। তাহাদের জন্মস্থানগুলি পরস্পর নিকটবর্তী। তাহাদের জন্মস্থান যথাক্রমে—প্যালেস্টাইন, জেরুজালেম এবং মক্কা-মদিনা। এই সব স্থান ভৌগোলিক দৃষ্টিতে এক অঞ্চলের অন্তর্গত। ধর্মোত্তীর্ণতার সাক্ষ্য দেয় যে, এই ত্রিবিধ সেমিটিক ধর্মের উৎপত্তি পারসিক ধর্ম হইতে। কিন্তু পারসিক ধর্ম মূলতঃ বহির্ভারতের হইলেও আর্ধ্যজাতীয় এবং বৈদিক ধর্মের সমজাতীয়। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (১) বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান মাত্র; অতএব আর্ধ্যজাতীয়। কি প্রকারে বৈদিক ধর্ম হইতে অবশিষ্ট অপর ধর্মসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হিন্দুর মূল ধর্মগ্রন্থ—বেদ; পারসিকের—জেন্দ-আবেস্তা; ইহুদীর—প্রাচীন বাইবেল (Old Testament); বৌদ্ধের—ত্রিপিটক; খ্রীষ্টপন্থীর—নব্য বাইবেল (New Testament); এবং মুসলমানের—কোরান। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ কালাতীত। (২) বেদগ্রন্থ

কাহারো রচিত না হইলেও সর্বপ্রথম সঙ্কলিত হয় আনুমানিক ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং সেই সঙ্কলিত মন্ত্ররাশি ঋগাদি চারি ভাগে বিভক্ত হয় আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। (৩) জেন্দ-আবেস্তা জেন্দ ভাষায় প্রণীত হয় আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রাচীন বাইবেল হয় হিব্রু ভাষায় আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। (৪) ত্রিপিটক (৫) হয় পালি ভাষায় আনুমানিক ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। নব্য বাইবেল হয় গ্রীক ভাষায় আনুমানিক ৩০ খ্রীষ্টাব্দে। কোরাণ হয় আরবি ভাষায় আনুমানিক ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। জেন্দ ভাষা, বৈদিক ভাষার রূপান্তর মাত্র। পারসিকগণ অশ্বরোপাসক আর্থ, আর বৈদিকগণ দেবোপাসক

আর্থ। পারসিকদের এবং বৈদিক আর্থদের
পারসিক ধর্মের সার ধর্মমতের ও ধর্মাহুষ্ঠানের সারাংশ প্রায় একরূপ,
বেদ হইতে গৃহীত ইহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া

দেখিয়াছি। সেই কারণ, প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, পারসিক ধর্মের সার বেদ হইতে গৃহীত। কেহ কেহ বলেন যে, বেদব্যাসের সহিত জরথুষ্ট্রের মিলন হইয়াছিল, এই কথাও নাকি জেন্দ-আবেস্তায় আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম যে পারসিক ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসের কিছু নাই।

পারসিকগণ পারস্তদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পারস্তদেশ এবং ইহুদী ধর্মের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন প্রদেশ নিকটবর্তী। প্রাচীন

(৩) ৫৭—৫৮ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

(৫) ইহাতে মুশার (Moses) প্রবর্তিত [১৫৭১ খ্রীঃ পূঃ] বিধান লিপিবদ্ধ। এই বিধানই ইহুদী ধর্ম।

(৫) ইহাতে বিনয়-পিটক, হুত্র-পিটক ও অভিব্যর্থ এই তিন অংশ আছে। তাই, ইহার নাম ত্রিপিটক। প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র-লেখক হুত্র-পিটকের অন্তর্ভুক্ত।

বাইবেলের মতে আব্রাহিম (Ibrahim) ইহুদী জাতির পিতামহস্থানীয়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ (৬) বলেন যে, এই আব্রাহিম ও অরথুস সমসাময়িক এবং তাঁহারা দুই জন নাকি অসুরোপাসক আৰ্যদিগের আৰ্যনোবীজো-নামক প্রাচীন উপনিবেশে কিছুকাল একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় পারসিক ধর্মের মতবাদ ইহুদী ধর্মে অনুরূপ হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় যে, জেন্স-আবেস্তার ঈশ্বরতত্ত্ব, সয়তানবাদ, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব, সমাধি হইতে পুনরুত্থান, বিচার-দিবস ইত্যাদি মতবাদ প্রাচীন বাইবেলে স্থান পাইয়াছে। যেহেতু পারসিক ধর্মের উৎপত্তি বৈদিক ধর্ম হইতে, সেই হেতু বলিতে পারা যায় যে, ইহুদী ধর্মও বৈদিক ধর্মের দ্বারা পারসিক ধর্মের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত। বৈদিক ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বিস্তার করে ইহুদী ধর্মে পশুবলিপ্রথা। ইহুদী ধর্মের উপাসনায় বৈদিক পশুবলি বিশেষভাবে স্থান পায়। ইহুদীগণ পাপ-ক্ষালনার্থে পশুবলি দিতেন। জেরোবার মন্দিরে হাজার হাজার পশুবলি হইত। হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনাও প্রকারান্তরে ইহুদী ধর্মে প্রবেশ করে।

পরবর্তীকালে ঈশা (Jesus) প্যাালেষ্টাইন প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে জুডিয়ায় অন্তর্গত বেথলেহেম (Bethlehem of Judea) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন নাজারেথ (Nazareth) গ্রামের সূত্রধর যোসেফ (Joseph) এবং মাতা ছিলেন মেরী (Mary)। ঈশা স্বয়ং ইহুদী। কিন্তু তিনি ইহুদী ধর্মের ব্যাপক পশুবলি ও সাকার উপাসনা ইত্যাদি সমর্থন না করিয়া, এই ধর্মের সংস্কার-সাধন করেন। তাঁহা

সংস্কৃত ইহুদী ধর্মই
খ্রীষ্টধর্ম

কর্তৃক সংস্কৃত ইহুদী ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম। ঈশার উপদেশাবলী সব ছিল মৌখিক। তিনি স্বয়ং কোন ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, কিংবা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা কোন ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের প্রায়-খ্রিষ্ট-বৎসর পরে, তাঁহার শিষ্যবর্গ নব্য বাইবেল রচনা করেন। খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বাংশ সম্পূর্ণরূপে ইহুদী ধর্ম হইতে গৃহীত। যথা—ঈশ্বরতত্ত্ব, সত্যতানবাদ, স্বর্গীয় দূত ইত্যাদি। খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক অংশসমূহ বৌদ্ধধর্মের নীতিকথা অবলম্বনে রচিত। যথা—অহিংসাবাদ, দয়া-দাক্ষিণ্য, দীনতা, ক্ষমা ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটকের অন্তর্গত জাতক। এমন কি, এই

জাতকের নীতিগত গল্পমালার অমূল্যরূপে নব্য বৌদ্ধধর্ম হইতে খ্রীষ্ট-ধর্মের নৈতিক অংশ বাইবেলে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি তদ্রূপ গল্পের (parables) অবতারণা করা হইয়াছে।
গৃহীত

বৌদ্ধমঠের আদর্শ অনুযায়ী ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদল তাঁহাদের মঠ নির্মাণ করেন। ইহার কারণ, স্বয়ং ঈশা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ঈশার জন্মের এক শত বৎসর পূর্বে প্যাালেষ্টাইনে এসেনিস্ (Essenes) নামে এক ইহুদী সম্প্রদায় ছিল। (১) এই সম্প্রদায়টি বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া একেবারে তত্ত্বাবাসিত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের মত তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন। অতএব এই সম্প্রদায়টিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

(১) Pliny নামক একজন প্রখ্যাত রোমবাসী Naturalist ২৩ খৃঃ হইতে ৭০ খৃঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি ঐ এসেনিস্ সম্প্রদায় সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“On the western shore of the Dead Sea dwelt the Essenes. They are an Heremite clan, one marvellous beyond all others * * *, without any women, with sexual intercourse entirely given up, without money, and the associates of palm trees.”—H. C. A. I.

বলিলে অভ্যক্তি হয় না। অনেকে বলেন যে, ঈশার অভিষেক গুরু জোহন (John the Baptist) একজন এসেনিস্ ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের শ্রায় কাষায়-বাস পরিধান করিতেন। নব্য বাইবেলের কথা—ঈশার জন্মের সময় তাঁহার জন্মস্থানে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ আসিয়াছিলেন। (২) তখন প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান-কাল। এখানে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বলিতে বৌদ্ধ আচার্য ও প্রচারকদিগকে বুঝায়। ঈশার হৃদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে নব্য বাইবেলে কিছু পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, ঈশার তিরোভাবের প্রায়-বৎসর পরে নব্য বাইবেল লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থে তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার সিঙ্কিলাভের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেন, পূর্বের সাধনজীবনের প্রসঙ্গ তেমন কিছু উল্লেখ করেন নাই। ঈশার অজ্ঞাতবাস হয়

ঈশার বৌদ্ধসঙ্গলাভ ও
অজ্ঞাতবাস মিশরে,
কাশ্মীরে এবং ভারতে

তাঁহার সাধনজীবনে। পণ্ডিতদের মতে, ঈশা অজ্ঞাতবাসের সর্বপ্রথমে মিশরে আসেন। তখন মিশরে থেরাপিউট্ (Therapeutics) নামে বৌদ্ধ-ভাষাপন্ন এসেনিস্ সম্প্রদায়ের এক শাখা ছিল।

তাহাদের সঙ্গলাভে তিনি অধিকতর বৌদ্ধনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর, মিশর হইতে তিনি আসেন কাশ্মীরে। আঠার হইতে বত্রিশ বৎসর বয়স অবধি তিনি ভারতে হিন্দু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শ্রায় অতিবাহিত করেন এবং প্রাচীন আর্ধাৰ্ত্তের শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত হন। অজ্ঞাতবাসের পর ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঈশা তাঁহার নব মতবাদ প্রচার করেন। (৩) ঈশা ও তাঁহার

(২) St. Matthew, II-1

(৩) নিকোলাস্ নটোভিস্ নামে এক রুশ ঐতিহাসিক নাকি তিব্বতের এক বৌদ্ধ ঋষি হইতে ঈশার ভারতবাসসংক্রান্ত একখানা প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিষ্যবর্গ ছিলেন গৃহত্যাগী ও ব্রহ্মচারী। তিনি যে এই ত্যাগ-ব্রহ্মচর্য-ব্রত বোদ্ধ ভিক্ষু অথবা হিন্দু সন্ন্যাসাশ্রম হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের জননী বৈদিক ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও ক্ষমা প্রভৃতি উচ্চ স্তরের নীতিকথা নূতন নহে। এইগুলি বেদ হইতে গৃহীত। প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও এই সকল নীতিমূলক মন্ত্র আছে। অতএব, খ্রীষ্টধর্মের ভিতর পরোক্ষভাবে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে বৈদিক ধর্মের অল্পপ্রবেশ স্পষ্টতঃ দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্মের ভিতর বৈদিক ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় অধ্যাত্মবাদে। বৌদ্ধধর্ম আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বাইবেলে অধি-আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। (৪) খ্রীষ্টধর্মের এই অধ্যাত্মবাদ যে বৈদিক ধর্ম হইতে গৃহীত তাহা সহজে অনুমিত হয়। মনে হয়, যখন ঈশা (Jesus) ভারতে অজ্ঞাতবাস করেন তখন এই বেদ-মূলক অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ইসলামের প্রবর্তক, হজরত মহম্মদ। তিনি আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় সেই দেশে সাকার দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। হজরত মহম্মদ ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং নিরাকার উপাসনার সমর্থক। তাই, তিনি তৎকালীন প্রচলিত ধর্মের প্রতি

পারসিক, ইহুদী ও
খ্রীষ্টীয় ধর্মের উপর
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত

বিরোধ ঘোষণা করেন। ইসলাম প্রধানতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের উপর এবং গোণতঃ পারসিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাইবেল-কোরাণের সাদৃশ্য অতিমাত্রায়। জেন্স-আবেস্তার ঈশ্বরতত্ত্ব,

সম্মতানবাদ, স্বর্গীয় দূত, পুনরুত্থান, বিচারদিবস ইত্যাদি মতবাদ

প্রাচীন ও নব্য বাইবেলের মাধ্যমে কোরাণেও স্থান পাইয়াছে।
যেহেতু পারসিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের উচ্চ তত্ত্বের সারাংশসমূহ
আসলে বেদ হইতে গৃহীত এবং ইসলাম যেহেতু ঋগী ঐ সকল ধর্মের

কাছে, সেই হেতু ইসলামের উচ্চ তত্ত্বগুলির মাঝে
তাই ইসলামের উচ্চ যে পরোক্ষভাবে বৈদিক ধর্মতত্ত্ব অল্পপ্রতিষ্ট, ইহা
ওতসমূহে বৈদিক বলিলে ভুল হয় না। ইসলামের একেশ্বরবাদ
ধর্ম-তত্ত্ব অল্পপ্রতিষ্ট এবং নিরাকার উপাসনার মূলে সেই প্রাচীনতম

বেদের প্রভাব বিদ্যমান। সাকার-নিরাকার উপাসনার দ্বন্দ্ব
হিন্দুধর্মেও আছে। (৫) কিন্তু হিন্দুধর্মের মহত্ব এই যে, এই দ্বন্দ্ব থাকা
সত্ত্বেও উভয়কে স্থান দিয়াছেন পাশাপাশি আপনার কোলে। এখন
এই সকল আলোচনার সিদ্ধান্ত—জগতে ছয়টি প্রধান ধর্মের আদি ও
মূল বৈদিক ধর্ম এবং সেই ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অপর ধর্মগুলির
উচ্চ তত্ত্বরাশির অন্তরে অল্পপ্রতিষ্ট, সেই নিমিত্ত বৈদিক ধর্ম বা বেদগন্থী
হিন্দুধর্ম সার্বভৌমিক। এই সিদ্ধান্তবশতঃ মহু মহারাজ তারদ্বরে
পর্বতের ঘোষণা করিয়াছেন—পৃথিবীর সর্বদেশীয় মানব এই আর্ধাভর্তের
ব্রাহ্মণদিগের অর্থাৎ বেদবিদ পণ্ডিতদিগের নিকট নিজ নিজ চরিত্র-
নীতি শিক্ষা করিয়াছে। (৬) ইহা অত্যাশ্চর্য্য নহে। ইতিহাস সাক্ষ্য
দেয় যে, এককালে বহির্ভারত হইতে বিদ্যার্থীগণ আর্ধভারতে আসিয়া
এখানকার পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করিত, এবং আর্ধভারতও
বাণিজ্যব্যপদেশে বহির্ভারতে বাইয়া ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার

(৫) ৪২১-৪২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) এতদেশপ্রসূত সকাশাৎ অগ্রজম্নঃ।

অং অং চরিত্রং শিক্ষয়ন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥

—মহু, ২১২০

করিতেন। জাভা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ, বলী দ্বীপ, ইন্দোচীন এবং কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের সর্বদা যাতায়াত ছিল। 'ঐ সকল দেশে হিন্দুরাজ্যও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন পারস্যে, আরবে, সিরিয়াতে, মিশরে, জাপানে, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে হিন্দুধর্ম বিস্তারলাভ করে। ঐ সকল দেশে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যে কারণেই হোক মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে, বহির্ভারতে ঐ প্রচারের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। তাই বলা যাইতে পারে যে, জগতে সুশিক্ষার ও সুসংস্কৃতির আদি ধারক, বাহক ও প্রচারক এই ভারত—আর্ধহিন্দুভারত। (১)

[ছয়]

পরিবর্তনশীলতা।

অল্প ধর্ম শাস্ত্র সনাতন সত্য অল্প, অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানে ও চরিত্র-নীতিতে পূর্ণ এবং তাহাও বহু ক্ষেত্রে একদেবী। সেই নিমিত্ত যে যুগে যে ধর্মের উৎপত্তি সেই যুগে তাহা যেমন কার্যকরী হয়, পরবর্তী যুগে পরিবেশের ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে আর তাহা

(১) সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ কনাসী পণ্ডিত ক্রুজার (Cruizer) এই কথাই বলিয়াছেন অল্প প্রকারে। তাঁহার উক্তি—

"If there is a country on earth which can justly claim the honour of having been the cradle of the human race, or at least the scene of a primitive civilization, the successive developments of which carried into all parts of the ancient world, and even beyond, the blessings of knowledge, which is the second life of man, that country is assuredly India."—H. C. A. I.

এখানে India শব্দে অবশ্য তিনি প্রাচীন আর্ধহিন্দুভারতকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

তেমন কার্যকরী হয় না। যুগ-পরিবর্তনে যুগপ্রেরণা অল্পসারে সেই ধর্ম তাহার আবরণ বদলাইতে জানে না, কাজেই বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। দৈশ-প্রচারিত ধর্ম এখনো প্রায় তাহাই আছে, হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম এখনো প্রায় তাহাই আছে। হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ঠিক ঐ রকম নহে। হিন্দুধর্মে বেদ-বেদান্তের প্রচারিত শাস্ত্র সনাতন সত্যগুলিকে যুগপ্রেরণা অল্পসারে যুগে যুগে যুগধর্মের পরিচ্ছদ পরাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে প্রত্যেক যুগের লোক অনায়াসে ঐ সত্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অহুসাবন করিতে সক্ষম হয়। এই কারণ, হিন্দুধর্মের সনাতন সিদ্ধশাস্ত্র বেদ হইলেও, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, পঞ্চরাত্রসংহিতা, শৈব আগম প্রভৃতি নানা যুগধর্মশাস্ত্র (২) হইয়াছে। হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম, তথাপি ইহা এখনো জীবন্ত। তাহার অত্যন্ত কারণ, যুগে যুগে যুগপ্রেরণা অল্পসারে তাহার বাহ্যাবরণের পরিবর্তনশীলতা। এই বাহ্যাবরণের পরিবর্তনশীলতার অভাবে স্প্রাচীন অত্র ধর্মসমূহের চিহ্ন পর্যন্ত এখন লুপ্ত। প্রাচীন এসিরিয়া, বেবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস এবং রোম তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম অনেক দিন হারািয়াছে। এখন সেই সব দেশে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম। পুণ্যভূমি ধর্মভূমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র দাবী করিতে পারে যে, তাহার সেই সনাতন ধর্ম এখনো সে হারায় নাই।

[সাত]

আত্মনির্ভরতা ।

অন্ত ধর্মে মানবের আত্মনির্ভরতার স্থান কম। খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম প্রভৃতিতে বিচার-দিবসের কল্পনাটি মানুষকে যেন সর্বদা কিছু ভীত করিয়া রাখিয়াছে। জীবদ্দশায় যেটুকু সংকাজ করা যায়, তাহা যেন নরকের ভয়ে; পাছে পরমেশ্বর বিচারদিবসে নরকভোগের নির্দেশ দেন। খ্রীষ্টধর্ম বলেন যে, আমরা জন্মপাপী! মানুষ যদি নিয়ত

অন্ত ধর্মে মানুষ যুগ্য,
পাপী ও বিচারযোগ্য
তাই আত্মনির্ভরতার
স্থান কম

আপনাকে জন্মপাপী ভাবে, যদি সে সারাজীবন নরকের ভয়ে ভীত হয়, তবে তাহার যথার্থ আত্মবিশ্বাস—আত্মনির্ভরতা—আত্মশক্তি কখনো জন্মিতে পারে না। হিন্দুধর্মে মানুষকে ঐ রকম যুগ্য ও পাপী বলিয়া কল্পনা করা হয় নাই, অথবা

তাহাকে নরকের ভয়ে সর্বদা ভয়যুক্ত করিয়া রাখা হয় নাই। হিন্দুর উপনিষদ্ পাঞ্চজন্মশব্দিনির্দেশে ঘোষণা করিয়াছেন—অভীঃ, হে মানব !

হিন্দুধর্মে মূল মন্ত্র—
অভীঃ ; তাই আত্ম-
নির্ভরতার স্থান যথেষ্ট

তুমি ভয়শূন্য হও। সকল জীবের সকল জ্ঞাসের সেরা—মরণজ্ঞাস। মরণের ভয় পশু-পক্ষীর ও কীট-পতঙ্গের হইতে মানুষের পর্যন্ত। হিন্দুধর্ম এই মরণজ্ঞাসকে অতিক্রম করিতে বার বার

উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—হে মানব! তুমি যত্নকে জয় কর, যত্নাঙ্কুর হও, স্থলদেহের নাশে তোমার নাশ নাই, তুমি বস্তুতঃ অমর, জরা-মরণ-ভীতি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি অমৃতের সন্তান। হিন্দুধর্ম বলেন—হে মানব! তুমি নিজ কর্মফলের দ্বারা তোমার স্বর্গ-নরক তুমি সৃষ্টি করিতে পার, তুমি বিশ্বাস কর যে

তোমার মাঝে অনন্ত শক্তি নিহিত, তুমি স্বীয় সাধনার সাহায্যে দেবত্বলাভেও সক্ষম। হিন্দুধর্ম বলেন—হে মানব! তুমি জন্মপাপী নও, তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, শুধু মায়ামোহে আপনাকে কুজ-বদ্ধ-নীচ মনে করিয়া বৃথা দুঃখ-কষ্ট পাইতেছ, সেই মোহ দূর কর। ইহা সত্যসত্যই খুব আশ্বাসের—আত্মবিশ্বাসের—আত্মনির্ভরতার বাণী।

হিন্দুধর্মসম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার

শেষ কথা

কিছু বলিয়া উপসংহার করি। অধুনা হিন্দুধর্মের মাঝে কিঞ্চিৎ আবর্জনা জমিয়াছে, ইহা স্বীকার্য। তবে জগতে এমন কোন ধর্ম নাই—কি খ্রীষ্টধর্ম, কি ইসলাম—যাহার ভিতর কোন আবর্জনা জমে নাই। হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। কাজেই কালবশে এই ধর্মের অভ্যন্তরে যে কিছু আবর্জনা রাশিকৃত হইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। এই আবর্জনার পরিশুদ্ধিকল্পে প্রয়োজন—শাস্ত সনাতন বৈদিক মূল তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং ঋষি-মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথে বর্তমানের উপযোগী ধর্মসংস্কার। ইদानीং ভারতে হিন্দুধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তবে কথা এই যে, হিন্দুধর্মের মাঝে কিছু আবর্জনা জমিয়াছে বলিয়া হিন্দু নামে আত্ম-পরিচয় দিতে কোন হিন্দুরই লজ্জা-বোধ করা উচিত নহে; বরং সেই সুপ্রাচীন স্মমহান আর্থঋষিগণের সম্মান মনে করিয়া প্রত্যেক হিন্দুরই আপনাকে হিন্দু নামে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করা উচিত। অলমতিবিস্তরেণ। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	পাদটীকা (২)	বেদ-বেশিকা	বেদ-প্রবেশিকা
৫	৭	আৰ্ধনোবীজোর	আৰ্ধনোবীজো
৫	৮	আৰ্ধনোবীজো	আৰ্ধনোবীজোর
৮	৯	দুশরঙ	দুশরত্ত
৯	৯	কো-লি-সি-সা-টাং-না	কো-লি-সি-সা-টাং-না
৯	১৬	আয়ুকাল	আয়ুকাল
১২	১২	ভূমি	ভূমি
১২	১৬	উত্তরাংশ ও	উত্তরাংশও
১৪	পাদটীকা (১)	জয়পুর	জয়পুর
১৬	১৯	কোল	চোল
১৯	৩	জয়	জয়
১৯	১৩	বহ	বহ
২২	১	বীৰ্যতে	ধীৰ্যতে
২৫	পাদটীকা	আৰ্ধ	আৰ্ধ
২৮	৯ ও ১৪	উদ্ধৃত	উদ্ধৃত
২৮	১৭	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
২৮	১৮	সংস্কার	সংস্কার
২৯	১৬	সংস্কারের	সংস্কারের
৩০	৫	তাহাদের	তাহাদের
৩০	৮	মাতৃভূল্য	মাতৃভূল্য
৩৬	৭	হিন্দুধর্মের	হিন্দুধর্মের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অনুব্র	শব্দ
৩২	১৩	ধর্মুই	ধর্মই
৪০	১০	রাগ-ষেব-মুক্ত	রাগ-ষেব-মুক্ত
৪১	১১	হিন্দুধর্ম	হিন্দুধর্ম
৪৪	১	ধর্মাচরণের	ধর্মাচরণের
৪৮	১৫	ধর্মের ও	ধর্মেরও
৫২	১৫	পারম্পর্য	পারম্পর্য
৬৩	৬	কোষিতকী	কোষিতকী
৬৮	৪	সত্য সমূহ	সত্যসমূহ
৭৪	৬	অশ্র	বাইবেল
			ছাড়া অশ্র
৭৪	৭	গীতার	বাইবেল বাদে গীতার
১০১	৭	আটটি	পাঁচটি
১০৪	৮	জ্ঞান-দর্শন ও	জ্ঞান-দর্শনও
১২১	১৭	উর্ধ্বে	উর্ধ্বে
১২৩	৬	ভাস্ত	ভাস্ত
১২৪	১২	নাপবঃ	নাপবঃ
১২২	১১	১০৩৭ ঐঃ	১০১৭ ঐঃ
১৩৬	পাদটীকা (১)	নির্বৃতি	নির্বৃতি
১৩৭	২	১৪০১ ঐঃ	১৪৭২ ঐঃ
১৪২	২০	চাৰ্বাক-দর্শন ও	চাৰ্বাক-দর্শনও
১৫৩	১	মহাচিংগগণে	মহাচিংগগনে
১৫৪	২	অহম্ম্যত	অহম্ম্যত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৪	পাদটীকা (১)	সম্ভবতাহ	সম্ভবতীহ
১৬৪	৫	উর্ধে	উর্ধে
১৬৮	পাদটীকা (২)	স্থখ হুঃখো বিপর্ষয়ে	স্থখী হুঃখী বিপর্ষয়ে
১৭০	১৮	বসিয়া বসিয়া	বলিয়া বসিয়া
১৭৩	১৮	মেযন	যেমন
১৭৫	১৭	জৈনধর্মের	জৈনধর্মে
১৮১	১	উর্ধে	উর্ধে
২০৩	পাদটীকা	ত্রকে	শূত্রকে
২২৪	পাদটীকা	(৬)	(৩)
২৩৫	পাদটীকা (৫)	ব্রজত্যাধ:	ব্রজত্যাধ:
২৫৪	৭	ব্রহ্মশক্তির	ব্রহ্মশক্তি
২৬৩	পাদটীকা (৩)	বায়ুকে	বায়ুকে
২৬৭	১৩	ল হুলজীবাদির	হুলজীবাদির
২৯৯	২০	রত্নবীতমম্	রত্নধাতমম্
৩১৪	১৬	অহুহ্যত	অহুহ্যত
৩২৯	৬	রঞ্জের	রঞ্জের
৩৩৯	পাদটীকা (৭)	—ঘো: হু:, ২।	—ঘো: হু:, ২।৪৯
৩৭০	২	সন্ন্যাসগ্রহণ	সন্ন্যাসগ্রহণ
৩৮১	পাদটীকা (২)	২৯৫	২৭৫
৪১৩	৬	সম্মুখে	সম্মুখে
৪৪৩	১	এব্রাহিম (Ibrahim)	এব্রাহাম (Abraham)
৪৪৩	২	এব্রাহিম	এব্রাহাম

